

॥ स्वर्ग प्राप्ति ॥

क्रीमत ३. ०-३-०

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૫૪૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ

વિષય ૫૨:૪૧

સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ.

અનુવાદક,
નરસિંહલાલ ધમનમલ ભાટિયા.

ભાટિયા ગુરુભક્તિ, કાગહંસપરીક્ષા, યજ્ઞ,
વિવાહ પ્રતિજ્ઞા આદિના કર્તા.
—•— મુ. ઠંઠા.

પ્રથમાવૃત્તિ ૧૯૧૩. ૧૯૧૦
સન ૧૯૧૩. સંવત્ ૧૯૬૬.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાશ્ટ્ર-સંગ્રહ

૪૫૪૩

શ્રી 'સત્યપ્રકાશ' પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. પ્રેમચંદ નહાલચંદ
તથા હાલ્દાભાઈ શંકરાભાઈ ગાંધીએ છાપ્યું.
કે. ખાડીયા—અમદાવાદ,

श्रीपुत धर्मनमः देवदूतः.

चित्रशाला प्रेस, पूना सिटी ।

અર્પણ પત્રિકા.

—:૦:—

શ્રીમાન માન્યવર મારા જન્મદાતા શિરછત્ર
તીર્થરૂપ પૂજનીય પિતાજી !

અનેક કષ્ટો સહન કરી, આ કિંકરને ખાલ્યકાળથી પાળીપોષી
આપેજ મોટો કર્યો છે. ભગવન ! મારા તરફથી “આપની” સેવા ન
થવાથી પુત્રધર્મથી હું કિંચિત્ પણ મુક્ત થયો નથી. •મારા અનેક
અપરાધો અને અવજ્ઞાઓને ભૂઝી જઈ હજીપણુ આપ જે પ્રેમ અને
માયા મુજદીનપર દર્શાવોછો તે ઋણુનો ભાર હું ક્યારે ઉતારી શકીશ ?

માતાપિતાના ઋણુનો ભાર, જે જન્મ જન્મોંતરમાં દાસ થઈને
ઉતારી શકતો હોય, તો કેટલા જન્મે તે ભાર ઉતારી શકાશે, તે સમજી
શકવા હું અદ્યક્ષ અસમર્થ છું; તેમાં વળી મારા જેવો દુર્ભાગી કે જ્ઞેન,
ધાર્મિક ભિન્ન વિચારોને લીધે તે મહદ્ સેવાનું સૌભાગ્ય અપ્રાપ્ય
હોય, તેની તો વાતજ શી ? આ નિસસા મનને અત્યંત સંતાપે છે !

વળી જ્યારે માતાપિતાના નિઃસ્વાર્થી અલૌકિક પ્રેમ પર દષ્ટિ
પડે છે, ત્યારે સેવાથી રહિત આ દુર્ભાગ્યવશ રંક છોડ પોતાના સંસાર-
રને નિર્જન અરણ્ય સમાન લેખે છે, અને વિચાર વમળમાં ગોથાં
ખાતો હું દુઃખાર્દ્રચિત્તે ગદ્ગદિત બનું છું. જેઓ અનેક કષ્ટો ભોગવ્યા
છતાં કદી સંતાનનું અનિષ્ટ ઇચ્છતાજ નથી, અને પુત્રના દોષો ન
લેખતાં, સદા પુત્રપ્રતિ માયા ભરી, ભલી અને દયાળુ લાગણીઓ તેઓ
દર્શાવતા રહ્યા છે, તો તેથી દિલાસો મળે છે કે મારા પરમપૂજ-
નીય અનેક સદ્ગુણાલંકૃત ભલા પિતાજી મારા અપરાધો અવશ્ય
ક્ષમા કરશેજ.

ભગવન્ ! આપની કૃપા-ક્ષમાની શાન્તિ ભરી આશા પરજ-મારી
 નિરાશાનો અંત આવે છે. મારા પ્રભુ ! આપના મહાન આભારોનો
 બદલો આ તુચ્છ સેવકથી કયાંથી આપી શકાય ? તથાપિ તેના કિંચિત
 બદલા તરીકે આપના પવિત્ર ચરણોમાં હૃદયે આજે આ એક
 તુચ્છ ભેટ “ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ ” રૂપ પુષ્પ અથવા તુલસીપત્ર અર્પણ કરું છું
 મને આશા છે કે તે તુચ્છ છતાં પણ પ્રેમથી અર્પેલ તુલસીપત્ર આ-
 પનો મહાન આત્મા અવશ્ય સ્વીકારી આ દાસને અનુગૃહીત કરશેજ.

હું છું આપનો સદાનો આજ્ઞાંકિત,
 ઋણી આત્મજ નરસિંહલાલ.

પ્રસ્તાવના.

—(૦)—

આ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ નામનું પુસ્તક ધણું વર્ષો થયાં આર્ય બાંધામાં મારા વાંચવામાં આવ્યું હતું. તેના મૂળ કર્તા શ્રીમાન પંડિત ગિરિધારીલાલ શાસ્ત્રી, ફરકાયાદ નિબાંધી, પૂર્વ રાજ્ય ઉપદેશક તથા મુખ્યોપદેશક આર્ય પ્રતિનિધિ સભા પંચમ છે, સદહુ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી ભાસવાથી તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર થાય તો સારું, એવી મને સત્વર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઇ આવી. અને તેજ સમયે તેના કાર્ય મેં હાથમાં પણ લીધું, અને ધર્મસભાના ધતિંગ નામે પુસ્તકમાં તેની જાહેર ખર્ચર પણ મેં આપી દીધી કેટલાક ગ્રાહકો પણ થયા; પણ કમનસીબે તે કાર્ય હું તુરંતજ પૂરું કરી શક્યો નહિ. અધૂરા રહેલા પુસ્તક માટે કેટલાક મિત્રો તરફથી પુનઃ આગ્રહ થયો. પરમાત્માની પૂર્ણકૃપાથી તે કાર્ય આજે પૂર્ણ થયું છે.

પુસ્તક ધણું ઉપયોગી અને સાર્વજનિક હિતનું છતાં કોઇ ગુજરાતી ભાષાપર પુરતો કાળુ રાખનારા વિદ્વાનને હાથે તેનું ભાષાંતર થયું હોત તો વિશેષ લાભદાયક થઇ પડત. ભાષાંતર કરવાનું કાર્ય કેટલું કઠિન છે તે હું સારી પેઠે જાણું છું, તેમ મારી ગુજરાતી ભાષામાં થોડી ઘણી અપૂર્ણતાને પણ જાણુતા છતાં મેં આ સાહસ કર્યું છે; તેથી હું જાણું છું કે, તેમાં અનેક દોષો રહી ગયા હશે, પણ મને વિશ્વાસ છે કે સજ્જનો તે દોષો તરફ લક્ષ ન આપતાં પુસ્તક વિશે પ્રગટ થયેલ ઉત્તમ વિષયો પર લક્ષ આપી સાર ગ્રહણ કરશે.

આ પુસ્તકના સંશોધનમાં મારા જે જે ભાવિક અને સદ્ગુણી મિત્રો તરફથી મને જે જે યોગ્ય સહાય મળેલી છે તે માટે હું તેઓના શુદ્ધ ભાવે ઉપકાર માનું છું.

લિ૦ આપ બાઈઓનો સેવક નરસિંહલાલ.

અમદાવાદ આર્યસમાજમાંથી વેચાતાં મળતા ગુજરાતી પુસ્તકોનું સુચિપત્ર.

૧ અમલસાહ શાસ્ત્રાર્થ. ૦-૨-૦	૨૭ ભાગવત સમીક્ષા ગુ. ૦-૪-૦
૨ અહિંસા ધર્મ પ્રકાશ. ૧-૦-૦	૨૮ ભજનામૃત. ૦-૧-૦
૩ આર્યસમાજ શું છે. ? ૦-૦-૬	૨૯ મૂર્તિપૂજા વેદવિરૂદ્ધ છે (સ્વા. નિત્યાનંદજીનું બેચર.) ૦-૦-૬
૪ આર્ય સંવત. ૦-૨-૦	૩૦ મૂર્તિપ્રકાશ. ૦-૦-૬
૫ આર્યનું કર્તવ્ય. ૦-૦-૬	૩૧ ઋગ્વેદાદિ ભાષ્ય ભૂમિકા પાકા પુંઠાની. ૧-૪-૦
૬ આર્યા ભિવિનય. ૦-૪-૦	૩૨ વિરપુર શાસ્ત્રાર્થ. ૦-૧-૦
૭ ઇશ્વર અને તેની પ્રાપ્તિ. ૦-૦-૬	૩૩ વેદ સૌથી પ્રાચીન છે. ૦-૦-૬
૮ ઇસુ પરિક્ષા. ૦-૦-૩	૩૪ વૈદિક લગ્ન ઉત્તર. ૦-૦-૩
૯ ઉત્તરિનું દ્વાર. ૦-૧-૬	૩૫ શત પ્રશ્નોત્તરાવળી. ૦-૧-૦
૧૦ ગ્રહણ મહાત્મ. ૦-૦-૩	૩૬ શ્રાદ્ધની આવશ્યકતા. ૦-૦-૬
૧૧ ગુરુ ચરિત્ર. ૦-૫-૦	૩૭ વૈદિક લગ્ન ઉત્તર. ૦-૦-૩
૧૨ ગુરુમંત્ર વ્યાખ્યા. ૦-૦-૬	૩૮ શત પ્રશ્નોત્તરાવળી. ૦-૧-૦
૧૩ ગર્ભાધાન વિધિ. ૦-૬-૦	૩૯ શ્રાદ્ધની આવશ્યકતા. ૦-૦-૬
૧૪ થીઓસોફી તંત્ર. ૦-૪-૦	૪૦ શિવલિંગપૂજા વિધાન. ૦-૦-૩
૧૫ દુનિયાદારિનું ડહાપણ. ૦-૨-૦	૪૧ સ્વર્ગમાં સજ્જોકટ કમિટી. ૦-૩-૦
૧૬ ધર્મસંજ્ઞાનું ધર્તીંગ. ૦-૭-૦	૪૨ સ્વર્ગમાં મહા સભા. ૦-૩-૦
૧૭ નિયોગપુર્નલગ્ન નિર્ણય. ૦-૦-૩	૪૩ સસ્તી સુખડી ને સિદ્ધપુરની જાત્રા. ૦-૧-૦
૧૮ પ્રણવ વ્યાખ્યા. ૦-૦-૩	૪૪ સંધ્યા ગુજરાતી. ૦-૦-૬
૧૯ પુરાણની ઉત્પત્તિ. ૦-૦-૩	૪૫ સંસ્કાર વિધિ પાકા પુંઠાની. ૧-૦-૦
૨૦ પુષ્ટિ માર્ગ અથવા મહારાજેનો પંથ. ૧-૧૨-૦	કાચા પુંઠાની. ૦-૧૨-૦
૨૧ મહારાજ આશ્રમલ કેશ. ૨-૦-૦	૪૬ સત્યનારાયણની કથા. ૦-૨-૦
૨૨ ભાટીયાણી ગુરુભક્તિ. ૦-૧-૬	
૨૩ ગુરુ વિચાર. ૦-૧-૦	
૨૪ અહમયત્ત અથવા વેદોક્ત નિત્યકર્મ, વિધિ. ૦-૬-૦	
૨૫ અહમયર્થ વિરૂદ્ધ બાળલગ્ન. ૦-૦-૬	
૨૬ અહમયારી નિત્યાનંદજીનાં ૪ વ્યાખ્યાન. ૦-૧-૦	

સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ.

જે સ્વર્ગની આશામાં રાજા હરિશ્ચન્દ્રે સત્ય પ્રતિજ્ઞા અને ચાન્ડાલની સેવા સુધી, જે સ્વર્ગની આશામાં તેની રાણી સામાન્ય સ્ત્રીઓની દાસી થઈ, જે સ્વર્ગની આશામાં રાજા ગાયુર્ધ્વજે પોતાના પ્રાણપ્રિય પુત્રનો પ્રાણ કંઈ પણ કીમતમાં ન લેખ્યો, જે સ્વર્ગની આશામાં કાશીકર્વટ આદિ તીર્થોમાં હજારો નહીં પણ લાખો મનુષ્યોએ પોતાનું સર્વસ્વ દાન કરી પ્રાણને પણ સમર્પણ કરી દીધાં, જે સ્વર્ગની આશામાં લાખો સ્ત્રીઓ પતિયોની સાથે ચિતામાં બળી ભસ્મ થઈ, ક્યાંસુધી ગણીએ ? લાખો નહીં પણ કરોડો સ્ત્રી પુરૂષો જે સ્વર્ગની આશામાં પોતાના પ્રાણને ન્યોછાવર કરી ચૂક્યાં છે. તે સ્વર્ગ ક્યાં છે, અને તે શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

કોઈ સ્વર્ગને ચોથા આસમાનપર તો કોઈ સાતમા આસમાન પર; કોઈ કેલાસ પર તો કોઈ શ્રીપુરમાં અને કોઈ ગૌસોકમાં બતાવે છે. કોઈ ક્યાં, કોઈ ક્યાં. પૌરાણિકોએ જ્યાંસુધી જાણ્યું છે ત્યાંસુધી ટિપ્પેટનેજ સ્વર્ગ માન્યો છે, તેનાં ઘણાં પ્રમાણ છે. સંસ્કૃતમાં સ્વર્ગનું નામ ત્રિવિષ્ટપ છે તેનું ભાષામાં અપભ્રંશ રૂપ તિખ્ખત—ટિપ્પેટ કહેવામાં આવે છે. વળી મહાભારતમાં એક કથા છે કે જ્યારે પાંડવોનો અંતસમય નજીક આવ્યો ત્યારે તે પાંચે

લાઇઓં દ્રૌપદી સમૈત સ્વર્ગ તરફ ચાલવાં લાગ્યાં, અને
 સીધો ઉત્તરખંડનો રસ્તો લીધો. અર્થાત્ ઉત્તરમાં હિમા-
 લય પર્વત છે તે ભણી ચાલ્યાં. જ્યારે ખરફમાં પહોંચ્યાં
 ત્યારે પ્રથમ સહદેવ ખરફમાં ગળવા લાગ્યો. જ્યારે અર્જુને
 યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે મહારાજ સહદેવે તો ખરફમાં ગળી જાય
 છે અને તે આપણી સાથે જાતી થતો નથી. તે સાંભળી
 જાન યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે ભાઈ સહદેવને પોતાની વિદ્યાનું
 ધણું અભિમાન હતું. તે વિદ્યામાં પોતાની સમાન દુનિયામાં
 બીજા કોઈને લેખતો ન હતો, માટે તે સ્વર્ગ સૂધી આપણા
 સાથે ચાલી શકનાર નથી. એવો જવાબ સાંભળી અર્જુન
 ચુપ થઈ ગયો, અને જરા વારમાં સહદેવ ખરફમાં ગળી
 ગયો. થોડું આગળ ચાલ્યાં એટલે નકુળ પણ ગળવા લાગ્યો.
 અર્જુને કહ્યું મહારાજ નકુળ પણ ગળી જાય છે.
 યુધિષ્ઠિરે જવાબ દીધો ભાઈ, નકુળને પણ પોતાની કળા
 કૌશલ્યતાનું ભારે અભિમાન હતું માટે તે પણ આપણી સાથે
 ચાલી શકનાર નથી. નકુળ પણ ત્યાંજ રહી ગયો. વળી
 થોડું આગળ ચાલ્યાં એટલે દ્રૌપદી પણ ગળવા લાગી,
 તે જોઈ અર્જુને કહ્યું કે મહારાજ હવે તો દ્રૌપદી પણ
 ગળી જાય છે. જવાબમાં યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે ભાઈ, દ્રૌપદીને
 પણ પોતાના રૂપ સૌંદર્યનું મોટું અભિમાન હતું. દુનિયામાં
 સ્ત્રીવૃદ્ધમાં પોતાને રૂપમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સમજતી હતી. તે
 કારણથી તે પણ આપણી સાથે ચાલી શકશે નહિ. દ્રૌપદી
 પણ ત્યાંજ ગળી ગઈ. આગળ જતાં વળી ભીમસેનની પણ
 તેવી હાલત જોઈને અર્જુને પૂછ્યું કે મહારાજ હવે તો ભીમસેન

પણ ગળવા લાગ્યો છે. આનું શું કારણ ? યુધિષ્ઠિરે જો-
 દ્યા કે જ્યારે હીમસેન ગદા હાથમાં લેતો ત્યારે શૂરમાં
 પોતાસમાન બીજા કોઈને પણ ન લેખતો, અને વળી દિલમાં
 એવું ધારતો કે હવે પૃથ્વીને ઉલટાવી દઉં તો શું આશ્ચર્ય !
 આ સખબથી તે પણ આપણી સાથે આવી શકનાર નથી.
 વળી થોડું આગળ આદ્યુ ત્યારે અર્જુનની પોતાની એવી
 દશા મતી ભેંઈને કહ્યું કે મહારાજ હવે તો હું પોતે પણ
 ગળું છું. યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે ભાઈ તું પણ જ્યારે ગાન્ડિવ
 ધનુષ્ય હાથમાં ધારણ કરતો ત્યારે ઇંદ્ર સ્ત્રી ચીજ છે
 એમ ધારતો હતો માટે તમે પણ આગળ આવવા અસમર્થ
 થયા છો. બાકી રાજા યુધિષ્ઠિર ક્રુષ્ણ એકલા, પાર—સ્વર્ગ
 એટલે ટિબેટમાં પહોંચી ગયા. યુધિષ્ઠિર રાજાનો પણ એક
 પગનો અંગુષ્ઠ ગળી ગયો હતો. કારણ કે તેનાથી મહાભા-
 રતના યુદ્ધ સમયે એકવાર અસત્ય બોલાઈ જવાયું હતું.

આ વાતથી પણ સર્વથા એમ સિદ્ધ થાય છે કે પૌરો-
 હિતકોએ ટિબેટનેજ સ્વર્ગ માન્યું. (જાણ્યું) છે અને તેઓ
 સ્વર્ગમાં જે ચિહ્ન બતાવે છે તે ટિબેટમાંજ મળી શકે છે,
 એક કલ્પવૃક્ષ; બીજું હંસપક્ષી (જે દૂધ પાણીને બુદ્ધાં
 કરી શકે છે); ત્રીજી કામધેનુ (ઈચ્છિત વસ્તુ દેનારી
 ગાય), ચોથું અમૃત (જેના પીવાથી પ્રાણી અમર થાય
 છે). આ ચાર ચીજો સ્વર્ગમાં બતાવે છે તેમાંથી બે ચીજો
 હજી સૂધી મોબુદ છે. વૃક્ષ તે એક એવી ચીજ છે કે જે
 દશ, વીસ, પચાસ ચાતોસો વર્ષમાં નષ્ટ થઈ જાય છે તે
 કલ્પવૃક્ષ તો ત્યાં નથી પણ “ કામધેનુ ” એક પ્રકારની

ગોં તો સદા નિર્વાણ આવે છે જેને સુરગો. (દેવની ગાયો) કહે છે. તે ગાયોનાં પૂછમાંથી ચમર બને છે. ત્રીજા હંસ-પક્ષી તે તો ત્યાં જોવામાં આવે છે. ચોથું અમૃત તે ત્યાં નથી પણ 'માન સરોવર' નું માણી ઘણું મીઠું, માથનું, ગુણકારી અને આરોગ્યવર્ધક છે. આ વાતોથી સર્વથા એમ સિદ્ધ થાય છે કે આ લોકોએ ટિબેટનેજ સ્વર્ગ માન્યો છે. પણ વિચારવાની વાત એ છે કે શું ટિબેટમાંજ જવા માટે રાજા હરિશ્ચન્દ્રે પોતાની આવી વલે કીમી ? શું ટિબેટમાંજ જવા માટે રાજા મયુરદેવજે પોતાના પ્રિય પુત્રનું વિયોગ દુઃખ સ્વીકાર્યું ! શું ટિબેટમાંજ જવા માટે લાખો મનુષ્યોએ પ્રાણોનો ભોગ આપ્યો ? વળી લાખો સ્ત્રીઓ પતિઓની સાથે બળી ભસ્મ થઈ તે એક દુનિયાપરના ટિબેટમાંજ જવા માટે ? નહિ, નહિ. જો તેઓએ ટિબેટમાંજ જવા સાડા એટલાં એટલાં કષ્ટ વેઠ્યાં હોય તો તેઓની મોટી નાદાની સમજવી. ટિબેટમાં જવું એ કંઈ એટલું બધું મુશ્કેલ કામ નથી. લોકો તેથી પણ આગળ ચીન, જાપાન, રશિયા, યુરોપ, અમેરિકા અને તેથી પણ આગળ તમામ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી આવે છે, હાલમાં અનેક મનુષ્યો સંપૂર્ણ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી આવ્યાનાં ઉદાહરણો મળી આવે છે તો પછી ટિબેટમાં જવું એ શી મોટી વાત છે. ?

આ ઉપરથી સાફ માલુમ પડે છે કે ફક્ત ટિબેટમાં પહોંચવું તે સ્વર્ગ નથી, પરંતુ સ્વર્ગ એ કંઈ બીજી મોટી જ ચીજ છે. તે સ્વર્ગ ક્યાં છે, અને તે શી ચીજ છે તે

હું આપને જણાવવા માગું છું. પ્રિય મિત્રો ! તં સ્વર્ગમાં
માટે તમોને બીજા દેશમાં જવાની જરૂર નથી. તેમ તે
બીજા જગા ઉપર જવાથી મળી શકશે, એમ તો કદી પણ
ધારશો નહિ. તે તેજ દેશમાં મળે છે કે જે દેશમાં, જે
ગામમાં અને જે ઘરમાં તમે પેદા થયા છો ત્યાંજ
તમોને સ્વર્ગ મળી શકશે. જે મારા બતાવેલા નિયમોપર
તમે ચાલો તો જે ચીજો લોકો સ્વર્ગમાં બતાવે છે, કલ્પ-
વૃક્ષ, કામધેનુ, હંસપંક્તી, અને અમૃત એ બધી તમોને
ઘેર બેઠાંજ મળી શકે. ઈશ્વરે અગાઉથીજ તમોને તે ચીજો
આપેલી છે, તે ચીજોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેનાથી
તમે અજાણ હોવાથી તમને તેની પ્રાપ્તિ અશક્ય લાગે છે.
કદાચ તમને એવી શંકા થતી હશે કે તે ચીજો અમને
મળેલી છે તો પછી કેમ બતાવતા નથી ? તો લ્યો હવે
તે ચીજો હું તમને બતાવું છું, પણ તે સર્વ કુળદાયક
ત્યારેજ થશે કે જ્યારે તમે જરા પરિશ્રમ કરીને તેને બરા-
બર નિયમાનુસાર ચલાવશો.

લોકો કલ્પવૃક્ષની એવી તારીફ કરે છે કે તે ફક્ત
એવું વૃક્ષ નથી કે જે લીંબુ અથવા આંખાની માફક અમુક
એક જાતનુંજ ફળ આપે. પણ તે તો એવું વૃક્ષ છે કે તેની
પાસે સર્વ ચીજો જ્યારે જોઇએ ત્યારે મળી શકે છે, ફળ
માગો ત્યારે ફળ, સાકર માગો ત્યારે સાકર, સોનું માગો તો
સોનું, ચાંદી માગો તો ચાંદી; મતલબ કે તે વૃક્ષ સર્વ
ચીજોની પ્રાપ્તિ કરાવવાવાળું છે. પ્રત્યક્ષ રીતે જોતાં વૃક્ષમાંથી
સોનું, ચાંદી, સાકર વગેરે ચીજો મળવી અશક્યજ લાગે

છે, અને વળી જે ખાગીએ તે મળી શકે એવું વૃક્ષ આજ સૂધી કોઈના જોવામાં પણ આવ્યું નહિ હોય, પણ હું જે કલ્પવૃક્ષની ઉપર પ્રમાણે સર્વ ચીજો આપી શકે છે તેવી સાબીતિ આપું છું તે કલ્પવૃક્ષ 'સાંભળવાની ઈચ્છા' હોય તો હે પ્રિય પાઠક ! સાંભળો. અને સમજો કે તે કલ્પવૃક્ષ તમારું આ શરીરજ છે. વળી આ શરીરને ઋગ્વેદમાં પણ વૃક્ષના અલંકારથી વર્ણવવામાં આવ્યું છે. જેમકે,

દ્વાસ્ટુર્ણા સયુજા સસ્વાયા સમાનં વૃક્ષમ્ પરિષ સ્વજાતે ।

તયો રન્યઃ પિપ્પલ સ્વાદ્રત્ત્યનશ્રન્નન્યો અભિ ચાક શીતિ ॥

ક્રુ० મં० ૧ । સૂ० ૧૬૪ । મં० ૨૦ ॥

અર્થ. (દ્વા) એ. જીવ અને બ્રહ્મ (સુવર્ણ) પક્ષી છે. (સયુજા) સાથે મળેલા વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી સંયુક્ત (સસ્વાયા) પરસ્પર મિત્રતાયુક્ત સનાતન અને અનાદિ છે. (સમાનમ્) એક (વૃક્ષમ્) શરીરરૂપી વૃક્ષ ઉપર (પરિષ-સ્વજાતે) સાથે રહે છે. (તયોઃ) તે બન્નેમાંથી (અન્યઃ) એક (પિપ્પલમ્) પોતાના કરેલા કર્મ રૂપી ફળોને (સ્વાદુ) સ્વાદપૂર્વક (અત્તિ) ખાય છે. (અન્યઃ) બીજો બ્રહ્મ (અનન્નન) ખાવા વિનાજ (અભિચાક શીતિ) મહા બળવાન છે. આ મંત્રમાં શરીરને વૃક્ષના અલંકારમાં વર્ણવ્યું છે. તથા જીવ બ્રહ્મ ને પક્ષીના અલંકારથી વર્ણવ્યા છે. તેમજ વળી ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

ऊर्ध्वमूलमधः शाख मन्वत्थं प्राहुरव्ययम्

અર્થ:—(ऊर्ध्व) ઉપરનું (मूलम्) જડ અર્થાત્ મૂળ છે. નીચે ડાળી અર્થાત્ હાથ પગ છે જેમાં પ્રાણ રહે તેને

પ્રાણવાળું વૃક્ષ કહે છે. આ શરીર રૂપી વૃક્ષ વિલક્ષણ છે તેમાં વિલક્ષણતા એજ છે કે બીજાં વૃક્ષોમાં પ્રાણ નથી હોતો. પણ આ શરીર રૂપી વૃક્ષમાં, તો પ્રાણ છે. બીજી વિલક્ષણતા એજ છે કે બીજાં વૃક્ષોનું (જન્મ) મુખ નીચે હોય છે. પણ આ શરીરરૂપી વૃક્ષની જડ એટલે મુખ ઉપર છે. ત્રીજી વિલક્ષણતા એ છે કે અન્ય વૃક્ષોની ડાળી ઉપર હોય છે ત્યારે આ શરીર રૂપી વૃક્ષની ડાળી (હાથ, પગ, આંગળીઓ) બધી નીચે છે. આવું આ શરીર રૂપી કલ્પ-વૃક્ષ છે. આવી રીતે બીજા કવિઓ પણ શરીરને વૃક્ષ રૂપે વર્ણવે છે:—

मृत्योर् वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम्
तस्मात् मूलं यत्न तो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ।

મનુષ્ય વૃક્ષ છે. જડ તેની સંધ્યા છે. વેદ શાખા છે. બીજાં કર્મ ધર્મ પાંદડાં છે. માટે જડની યત્નસાથે રક્ષા કરવી જોઈએ. મૂળ ન રહેવાથી નથી શાખાઓ રહેતી તેમજ નથી પાંદડાં રહેતાં.

જેવીરીતે આપ ચાહો છો કે હાડમ નાસપાતી આદિ વૃક્ષોમાંથી ફળો ખાઈએ તો આરંભથી આપ તે વૃક્ષોને લગાવો છો એટલે તેની જડ જમાવો છો, અને પછી પાણી આપો છો. પછીતેની ડાળીઓનું રક્ષણ કરો છો. કોઈ આ ડાળીઓને તોડી ન નાખે અથવા ખાઈ ન જાય એવીરીતે રક્ષણ કરતાં કરતાં જ્યારે તે વૃક્ષ મોટું થઈ જાય છે ત્યારે આપને હાડમ નાસપાતી આદિ ફળ આપે છે.

આવીજ રીતે જ્યારે આપ આ શરીરરૂપી વૃક્ષની જડ જમાવશો, પાણી આપણો, શાખાઓનું રક્ષણ કરશો ત્યારે આ વૃક્ષ આપને કંઈપણની માફક અનંત ફળ આપશે. હવે તેની જડ જમાવવી એટલે શું, તે હું આપને જણાવવા ઇચ્છું છું. બે વખત એટલે પ્રાતઃ અને સાયંકાળે સંધ્યા કરવી. જેને માટે વૈદોમાં આશા આપેલી છે કે,—

अहरहः सन्ध्यामुपासीत । तस्माद्देहो रात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः
सन्ध्या मुपेसीत । उच्चन्तमस्तं यान्तमादित्य मभिध्यानम् ॥

षड्विंशे ब्राह्मणे अ० ૪ સ્વં ૫ ॥

માટે રાત્રિદિવસના સંયોગ સમય બ્રાહ્મણ આદિએ સંધ્યોપાસન અવશ્ય કરવું. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે મનુ મહારાજે પણ આવીરીતે બળ પૂર્વક આશા કરી છે કે,—

न तिष्ठति तुयः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ।

स शुद्रवत् बहिः कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः ॥

મં અં ૨ શ્લો ૧૦૩

જે મનુષ્ય પ્રાતઃ અને સાંય કાળે સંધ્યોપાસન નથી કરતો તેને શૂદ્રની માફક બધાં દિવસમાંથી પ્રથક કરવો.

અને વિચારવાની વાત એ છે કે સંસારમાં આપણી સાથે થોડોપણ ઉપકાર કરે છે તો જ્યાં સૂધી તેનો બદલો આપી નથી શકતા ત્યાંસૂધી આપણે તેની સામે આંખ ઉઘાડી જોઈ પણ શકતા નથી. બદલે તેનો બદલો આપ્યા છતાં પણ તેનું એહેસાન હૃદયમાંથી દૂર થતું નથી. લલા-માણસોની સાથે આ પ્રમાણે વર્તીએ છિયે, પણ જે પરમા-

માએ આપણા ઉપર અસંખ્ય ઉપકારો કર્યા છે—અને તે
જો લખવા બેસીએ તો એક મોટો ગ્રંથ બરાબં જાય તથાપિ
તેનો ખરજ નથી તો તેજ પરમકૃપાળુ પરમાત્માનું આપણા
દિવસમાં ફક્ત બે વખત (પ્રાતઃ ને સાયં) પણ સ્મરણ ને
કરવું એ શું કૃતધનતાનું પાપ નથી?

વિચાર કરો કે જે પરમજ્ઞમાએ જેવી ઇન્દ્રિયો આપણે
તેને યોગ્ય સર્વ જાતના લોગપણ તૈયાર કરી રાખ્યા છે.
જેવીરીતે જીભમાં સ્વાદ ચાખવાની શક્તિ છે—અર્થાત્. મિષ્ટ
પદાર્થ ઉપર લાવ છે તેવાજ પદાર્થો પેદા કર્યા છે. જેમકે
ઘઉં, ચોખ્ખાં, સાકર અને મીઠાંફળ વગેરેમાં એવો સ્વાદ છે
કે તે ખાતા જાઓ અને તેથી આનંદ લેતા જાઓ તેમ તેમ
તમને તેના ઉપર અભાવ થતો નથી. ઠીક ઉપર સુજળ
મિષ્ટ પદાર્થ જિંદગાને પ્રિય છે, પણ જો કવીનાઈન જેવું
કટુ લોજન મળ્યું હોત તો કેટલી બધી મુશ્કેલી? અને
વળી તેનાથી મનુષ્યોનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલત !

પરમકૃપાળુ પ્રભુની દયા તો જાણો ! કે જે તરફ પગને
બનાવ્યા તેજ તરફ આંખો બનાવી. સામે જોતા જાઓ અને
ચાલતા જાઓ. જો કદાપિ આંખો આગળ અને પગ પાછળ
હોત તો કેટલી બધી હેરાનગતિ ! એકાદ બે પગલાં
પણ ભરી શકાત નહિ, અને પગ ઉપર ઠોકર ખાઈ ખાઈને
પડી જાત. પણ ધન્ય છે તે પરમાત્માને ! કે જેણે આકૃત-
માંથી આપણને બનાવ્યા છે અને સર્વજાતની એવી સગ-
વડતા કરી મૂકી છે કે આપણે આપણા સંસાર આનંદથી
ગુજારીએ છીએ; કયાં સૂધી અને કેટલા તે જગત્પિતાના

ગુણગાઈએ ? આ શરીરચત્રની એકએક રચના અને તેમાંની
 ખૂબી જોઈને ચિત્ત મોહિત થઈ જાય છે. અને આપણી અદ્ય
 બુદ્ધિથી કળી શકતા નથી કે કેવી કળાથી તે કૃપાળુ પ્રભુએ
 આ શરીરને રચનાવ્યું છે ! ફક્ત એક મસ્તકની કારીગરી
 જુઓ. ચારવેદ, છશાસ્ત્ર, સાયન્સ, ફિલોસોફી, કેમેસ્ટ્રી વ
 ગેરે અનેક વિદ્યાઓ તેમાં સમાઈ જાય છે. તે બધાં પુ-
 સ્તકોને લેવાં કરીને તેને ઉપાડવામાં આવે તો એક માણસ
 તેને ઉચકી પણ ન શકે, પણ બખર નથી પડતી કે આટલાં
 બધાં પુસ્તકોની વિદ્યા આ મુડીલર મસ્તકમાં કેવા સૂક્ષ્મ
 સ્વરૂપથી સમાઈ જાય છે ! જેનો વિચાર કરતાં સમજવામાં
 પણ નથી આવતું. હરાણાં સ્મરણ કીધું, ઋગ્વેદની ઋચા
 યાદ આવી ગઈ, ફરી જરાવારમાં ગીતાનો શ્લોક યાદ આવી
 ગયો, વળી વિચાર કર્યો તો સ
 આવી ગયું, કેમેસ્ટ્રીના ડાયદા જોવામાં આવ્યા. આ શું જાદુ
 છે કે આવા નાનકડા મસ્તકમાં આટલું બધું ભરેલું છે !
 કાંઈ પણ સમજ પડતી નથી. સત્ય છે કે તે કેમ સમજ-
 વામાં આવે ? તે અનન્ત જગદીશની મહાન રચનાની ખુબી
 છે. બિચારા મનુષ્યોનું શું સામર્થ્ય કે તેઓ પરમાત્માની
 મહાન શક્તિને યથાસ્થિત સમજી શકે ? લાખો ડોક્ટરો
 અને કરોડો ફિલોસોફરો મથન કરે, પરંતુ તે મહાન
 પિતાની રચના દુર્જ્ઞેય છે. આવા પરોપકારી પિતાનું માત્ર
 કિંચિત પણ સ્મરણ ન કરવું એ મહા પાપ છે. તે શિવાય
 બીજી એક મોટી વાત આ પણ છે કે જો મનુષ્ય ચાહે કે હું
 સંસારમાં પાપોથી બચી શકું તો તેના માટે સંધ્યોપાસના

સિવાય બીજો કેમકે અધિક ઉપાય નથી. કેમકે માણસ પાપ
 ત્યારે કરે છે કે જ્યારે તેને કોઇનો પણ ભય હોતો નથી.
 અર્થાત્ એમ સમજી લે છે કે હું ચાહું તે કરી શકું, મારાં
 કર્મો જોનાર અન્ય કોઇ નથીજ. આવી દશામાં માણસને
 પાપ કરવાની હિમત થાય છે. જ્યારે કોઈ બીજો સામે
 જોનાર હોય છે ત્યારે પાપ કરવાની હિમત
 થતી નથી. ખસ, આવીજ રીતે માણસ બે વખત સંધ્યો-
 પાસના કરે છે તેને સર્વવ્યાપી પરમાત્મા સર્વત્ર દરેક સમ-
 યમાં જોવામાં આવે છે, અને તેને ઇશ્વરમાં ભૂલ રહે છે કે
 તે મહાન સમર્થ પિતા સારાં નરસાં કૃત્યોનું ફળ આપનાર
 મને જોઈ રહ્યો છે. હું જેટલાં પાપ કરીશ તે બધાંની
 શિક્ષા મને મળશે એવો ભય થયા પછી પાપકર્મો કરવાની
 હિમત થતી નથી. જે મનુષ્ય બે વખત સંધ્યોપાસના કરે
 છે—એટલે તે જાણે પરમાત્મા સાથે મેલાપ કરે છે, આમ
 થવાથી તેનું કૃત્ય કદિપણ ખરાબ થતું નથી. સંસારમાં
 પણ એમજ જોવામાં આવે છે કે જે ઑક્સિસર ઑક્સિસનું
 કામ દરરોજ સંભાળતો રહે છે, તે ઑક્સિસનું કામ સર્વદા
 ઠીક ચાલી શકે છે, અને જે ઑક્સિસનું કામ તેનો ઉપરી
 ઘણા દિવસ સુધી તપાસતો નથી ત્યાંનું કામ મંદ-અધો-
 ગતિને પમાડનારું થઈ જાય છે. કારણ કે કામ કરનારને
 કોઇનો ભય રહેતો નથી, અને ભય ન હોવાથી પ્રમાદ
 આજસ, નિંદા, કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ અનેક ઉપાધિઓ,
 મનુષ્યને ઘેરી લે છે. જ્યારે ભય છે ત્યારે અવશ્ય કાળજી-
 ફિકર રાખવાની જરૂર પડે છે અને કામમાં સચેત-જાગૃત
 રહેવું પડે છે. સર્વ કામ સાવધાનીથી કરવું પડે છે અને

તેવે સ્થળે કિંચિત્માત્ર ભૂલ થવાનો સંભવ રહેતો નથી.
તેમ જે મનુષ્ય એ વખત સંધ્યોપાસના કરે છે તે ઇશ્વરથી
ડરે છે, અને પાપકર્મોથી બચી જાય છે.

એક મહાત્માની પાસે એ માણસો ચેલા થવા સાફ
ગયા. મહાત્માએ તેઓની પરીક્ષા માટે તે બન્નેને માટીનાં
બે રમકડાં આપ્યાં, અને કહ્યું કે જે ઠેકાણે કોઈ ન જોઈ
શક્તું હોય તે ઠેકાણે આ રમકડાંની ગરદન તોડી લાવો,
તે બેમાંની એક જણે તો મહાત્માના મકાનની પછવાડે
એકાન્ત જગામાં જંધને રમકડાંની ગરદન તોડી બે ટૂકડા
કરી દીધા, અને તરતજ મહાત્માની પાસે લઈ આવ્યો, પણ
બીજો ચારે બાજુ રખેડી આવ્યો પરંતુ તેને એવું કોઈ
ઠેકાણું જોવામાં આવ્યું જ નહિ કે જે ઠેકાણે કોઈ ન જોઈ
શક્તું હોય. આવીને તેણે મહાત્માને આખું રમકડું સ્વાધીન
કર્યું. મહાત્માએ પહેલાને પૂછ્યું, કે તને ક્યાં એકાન્ત જગા
મળી? મહારાજ ! આપના મકાનની પછવાડે બીજું
કોઈ જોનાર નહિ હતું; જેથી ત્યાં આ રમકડાંની ગરદન
તોડીને આપની પાસે લાવ્યો છું. પછી બીજાને પ્રશ્ન કર્યો,
કે તમને કેમ કોઈ એવું ઠેકાણું નહિ મળ્યું ? તેણે નમ્ર-
તાથી જવાબ આપ્યો, મહારાજ ! જ્યાં કોઈપણ જોઈ ન શકતું
હોય એવું સ્થળ મારા જોવામાં આવ્યું જ નહિ. કેમકે જ્યાં
હું જતો ત્યાં મને ઇશ્વર સર્વત્ર જોઈ રહ્યો છે, એવું જ્ઞાન
થતું; ત્યારે હું કેવી રીતે તોડી શકું ? મહાત્મા બીજા
માણસના જ્ઞાન અને જવાબ ઉપરથી ઘણો પ્રસન્ન થયો,
અને તેને પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો. આવી રીતે જે મનુષ્ય

ઇશ્વરને સર્વત્ર જુએ છે, તે સદા પાપકર્મથી બચતો, રહે છે. યજુર્વેદના ૪૦ આ અધ્યાયના પ્રથમ મંત્રમાં એજ ઉપ-
દેશ આપેલ છે કે,—

•ઈશાવાસ્યામિદં • સર્વં યસ્કિંચ જગત્યાં જગત્ ।

યજુઃ અં ૪૦ મં ૧ ॥

આ સંસારમાં ચર અને અચર જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે સર્વ (•ઈશાવાસ્યમ્) પરમાત્માથી આરંભિત (સ-
રલ) છે. અર્થાત ઇશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે, તે માટે પર-
માત્માને સર્વ સ્થળે પ્રત્યક્ષ સમજી કંઈપણ પાપકર્મ કરવું
નહિ, અને કોઇના હક ઉપર મનમાં ઈર્ષ્યા પણ ન કરવી.
આવી રીતે સર્વ પાપોથી બચવા માટે સંધ્યોપાસના પરમ
ધર્મ છે, અને આ શરીર રૂપી કલ્પવૃક્ષનું મૂળ (જડ) એજ છે.

હવે આ વૃક્ષને પાણી કેવી રીતે સિંચન કરવું તે
વિષય ઉપર હું આવું છું. સંધ્યોપાસનામાં પ્રાણાયામ કરવા
તે આ વૃક્ષને પાણી આપવું છે.—

વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં બતાવ્યાનુસાર આ શરીરમાં કરોડો
નાડીઓ અને નસો છે. ડાકટરોએ પણ નાડી અને નસની
સંખ્યા બતાવી છે. પણ જે વખતે ચૈતન્ય (જીવ) જડ
(શરીર) થી પૃથક્ થઈ જાય છે ત્યારે જીવના નીકળવા
સાથેજ લાખો નાડીઓ એવી છે કે જે પાણી થઈ જાય છે,
અને રક્તમાં મળી જાય છે. ડાકટરો નાડીઓની તે વખતે
ખોળ કરે છે પણ તેઓને બરાબર બરાબર પડતી નથી અને
પડી શકનાર પણ નથી. જે વખતે મનુષ્ય પ્રાણાયામ કરે

છે તે વખતે, પ્રાણ, વાયુ, શરીરની અંદર ચક્કર ખાંધે છે, અને એક એક નાડી ને નસની અંદર જંઘ ખરાબ હવાને બહાર કાઢી માંડેથી શુદ્ધ કરી નાંખે છે. તે સમયે આ હૃવ-અર્ચા પોતાના ભીતર રવૃક્ષમાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, અને તે અનંત, ગંભીર આનંદના ઝસથી આનંદ અને પ્રકાશ લે છે. તે સમયે તે પરમાત્મા સંબંધી તેજ, પ્રકાશ, જ્ઞાન અને આનંદ એક નાડીની અંદર પ્રકાશીત થઈ જાય છે. જેવી રીતે વૃક્ષના જડમાં પાણી નાંખવાથી વૃક્ષની એક એક શાખા અને પાંદડાંમાં તે પહોંચી જાય છે; એવીજ રીતે પરમાત્મા સંબંધી પ્રકૃશ મનુષ્યની એક એક નાડીમાં પહોંચી તેને પ્રકાશવાન, તેજોમય, બલિષ્ઠ, જ્ઞાનમય, રૂપવાન અને ગુણસંપન્ન બતાવી દે છે. માટે વિધિપૂર્વક પ્રાણાયામ કરવો એજ આ શરીર રૂપી કલ્પવૃક્ષમાં જળ આપવા બરોબર છે.

“ હવે હું આ કલ્પવૃક્ષની શાખાઓ બતાવવા ઇચ્છું છું:—

જેવી રીતે વૃક્ષની વૃદ્ધિ થવા પછી તેમાં બે શાખાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે આ શરીર રૂપી વૃક્ષની પણ બે શાખાઓ અથવા ભુજાઓ છે. તેમાં પહેલી શાખા એટલે ભુજામાં જે પાંચ આંગળી છે તે નાની નાની પાંચ શાખા છે જે મહાત્મા પતંજલીએ પોતાના યોગશાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે.

૧૬ તત્ત્વાહિંસા સત્યાસ્તેય બ્રહ્મચર્યા પરિગ્રહાયમા:

યોગ સાધન પાદ સુ, ૩

અર્થાત્:—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્યા, અપરિગ્રહ આ પાંચ યમ છે. (અહિંસા) પ્રાણ વિયોગાનુકૂલ વ્યાપારો

હિંસા—કોઈના પ્રાણને દુઃખ પહોંચાડવું નામ હિંસા છે. મહાભીષ્યમાં લખેલ છે કે ગુરુઃ શિષ્યસ્ય ચપેટિકા દક્ષતિ। ગુરુ શિષ્યતા મુખ ઉપર ચપેટિકા એટલે તમારો મારે છે રાજા ચોરને દડા દે છે. શું તે પણ હિંસા થઈ નહિ નહિ, આ બન્નેમાંથી એક પણ હિંસા નથી, જેમકે ગુરુ શિષ્યને કંઈ સ્વસ્વાર્થ માટે નથી મારતો, પરંતુ તે આટલા માટે મારે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે તેની મૂર્ખતા છૂટી નાખે અને તેમાં સદ્ગુણો તથા વિદ્યાનો વધારો થાય. તેથી જ રીતે રાજા પણ ચોરને એટલા માટે શિક્ષા કરે છે કે તેની ખરાબ ટેવ નાશ પામે અને અન્ય કોઈને પુનઃ દુઃખ ન આપે. તેટલી માટે તે બન્ને હિંસા નથી ત્યારે હિંસા તેજ કે સ્વ સ્વાર્થ માટે કોઈ પણ પ્રાણીને અન્યાયથી દુઃખ આપવું તે. જેમકે,—

૧૬ પ્રાણાયથાત્મનો મીષ્ટા મુતાનામપિતે તથા ।

આત્મોપમ્યેન મુતેષુ દયાં કુર્વન્તિ સાધવઃ ॥

અર્થાત્ જેવી રીતે મનુષ્યને પોતાનો પ્રાણ ખ્યારો છે, તેવી રીતે સર્વ પ્રાણીને પોતાનો પ્રાણ ખ્યારો છે. તે માટે મહાત્માઓ આત્મ પમ્યેન મુતેષુ પોતાની ઉપમા સાથે અર્થાત્ જેવું દુઃખ પોતાને છે તેવું બીજાઓ ઉપર પણ છે એવું જાણી બધા જીવો ઉપર દયા કરતા રહે છે. કોઈપણ જીવને કોઈ પણ દશામાં સતાવવો નહિ. કોઈની સાથે વેર કરવું નહિ. તેનું નામજ અહિંસા. આ પહેલી શાખા છે.

બીજી શાખા (સૂત્યમ્) સત્ય છે અર્થાત્ સત્ય માનવું અને સત્ય કહેવું તે સત્ય છે જેમકે,

૧૭ મનસ્યેકં વ્રચસ્યેકં કર્મસ્યેકં મહાત્મનામ્

મનસ્ય ન્યદ્ વચસ્યન્યત્ કાર્યમન્ય દુરાત્મનામ્

અર્થ— જેવું મનમાં તેવું વાણીમાં એમ તેવુંજ કર્મ કરેવું તેને મહાત્મા જાણવો. મનમાં એક, વાણીમાં બીજું અને કરે ત્રીજું તેને દુરાત્મા જાણવો.

જે મનમાં હોય તેજ કહેવું અને તેજ કરવું, અને જિદ્દા પોતાની પ્રતિજ્ઞા પર જુદું રહેવું એવુંજ નામ સત્ય છે. વૃક્ષની આ બીજી શાખા છે.

ત્રીજી શાખા (અસ્તેય) ચોરી નહિ કરવી તે છે. ચોરી ન કરવી એટલે ?

૧૮ યત્કર્મ કૃત્વા કુર્વેશ્ચ કરિષ્યં શ્રાપિલજ્જાતિ

સ્તેયં ચ તાદ્દિ વિજ્ઞેય મસ્તેયં ચ તતઃ પ્રથક્

અર્થાત્ જે કર્મ કર્યા પહેલાં અથવા કરતી વખતે અથવા કાર્ય કર્યા પછી મનુષ્યને તે બાબત ભય, લજ્જા અને આત્મામાં ગભરાટ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે નહીં સમજવું કે તેજ કામ ચોરીનું છે, અને જે કર્તવ્ય કરવામાં ભય, લજ્જા અને ગભરાટ ન થાય પણ તેને બદલે આત્મામાં પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય તેજ કામ ચોરી રહિત છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે આ ચોરી રહિત કામ કરવું ચોરીનું કામ કદિ પણ કરવું નહિ. આનું નામ અસ્તેય છે. વૃક્ષની આ ત્રીજી શાખા સમજવી.

ચોથી શાખા (બ્રહ્મચર્ય) બ્રહ્મચર્ય છે—અર્થાત્ જિતેન્દ્રિય થઈ વીર્યની રક્ષાકરી શરીરમાં બળ, તેજ અને

પુરુષાર્થને વધારવું અને શરીરને સદા નિરોગી રાખવું. શરીરિક મળ—શક્તિ વધારવા માટે તથા શરીરને આરોગ્ય રાખવા માટે પ્રદાન થાય છે. અન્ય શ્રેષ્ઠ ઇલાજ છે નહિ. તેનું કારણ એ છે કે જે કંઈ અન્નાદિ પદાર્થો ખાવામાં આવે છે તે સર્વ પેટમાં જાય છે ત્યારે તેમાં પિત્ત જે એક પ્રકારના તેજાળ જેવો તીક્ષ્ણ પદાર્થ થાય છે તે લોજનમાં મળી જાય છે અને તેને પચાવે છે. જ્યારે તે પચી જાય છે ત્યારે તેના બે હિસ્સા થાય છે એક રસ એ કે જે શરીરમાં રહે છે, અને બીજો મળ મૂત્ર દ્વારા જે બહાર નીકળી જાય છે તે છે. પ્રથમનો રસ જે લોજનમાં સર્વ પેટમાં રહે છે તેનું રૂઢિર બને છે. રૂઢિરથી માંસ, માંસથી મેદ, મેદથી મજ્જા, મજ્જાથી હડી, હડીથી સાર, સારથી વીર્ય અને વીર્ય ફરીનેજ તેનું પિત્ત બને છે. જે વીર્યની અધિકતા તો પિત્તની પણ તેજ અવસ્થા થાય છે. વીર્ય કમ હોય તો પિત્તપણુ સ્વદ્વ બને છે. જેઓ વિર્યનો નાશ કરે છે તેઓનું પિત્ત પણ કમજોર હોય છે, અને તેથીજ ખાધેલું બરોબર પચતું નથી. આવી રીતે તેના શરીરની ગરમી ઓછી થવાથી શરીરમાં બિમારી પેદા થાય છે અને ગરમીનું ઓછું થવું એજ સર્વ બિમારીનું મુળ છે એમ સુશ્રુતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તેથી શરીરની રક્ષા માટે વીર્ય રક્ષા સમાન બીજો કંઈ ઇલાજ નથી.

અરે દેશ બંધુઓ અથવા મનુષ્ય બંધુઓ ! આ અમુલ્ય ચીજ જે વીર્ય તેનો નાશ કરો નહિ. પરમાત્મા એ તમોને આ એક અજબ ચીજ અર્પણ કરી છે.

એની સિવાય ૧૦ સંતાન ઉત્તમ કશવાથી વધારે ખર્ચ ન કરો. એની હાજરીથી શરીરનો ટકાવ રહે છે, અને ગેર-હાજરીથી શરીરનો નાશ થાય છે. એનો પ્રકાશ શરીરની અંદર લેમ્પની માફક પ્રજ્વલિત છે. જેમ લેમ્પ ગુલબ્યવાંથી મકાનમાં સર્વે અંધકાર વ્યાપી રહે છે તેમ આ વીર્યરૂપી લેમ્પના નાશથી શરીરરૂપી મકાનમાં અંધકાર છવાઈ જાય છે. આ વીર્યના નીકળવાથી નેત્રોની રોશની નીકળી જાય છે. ત્કણોની સાંભળવાની શક્તિ નાબુદ થાય છે, દીમાગની તાકાત નાશ પામે છે. હાથ પગની શક્તિ નાશ પામે છે. શરીર તમામ તાકાત રહિત થઈ જાય છે. કમર બેવડી વળી જાય છે. અને અનેક પ્રકારની બિમારીઓ શરીરને ઘેરી લે છે. વળી તે ઉપરાંત એક મહા પાપ મનુષ્યના શિર પર ચડે છે. તે મહાપાપ એ છે કે એક વખત વીર્યને વ્યર્થ ખોવાથી એક જીવની હત્યા મનુષ્યના શિરે ચડે છે; કારણકે પરમાત્માએ સર્વ ચીજો મનુષ્યને સકારણ-કંઈ ઉમદા મતલબથી દીધેલી છે, કોઈપણ વસ્તુ વ્યર્થ દીધી નથી. જે વીર્યને એક વખત વ્યર્થ ગુમાવ્યું તેજ વીર્યનો જો પોતાની સ્ત્રીને ઋતુ સમયે ઋતુદાન દેવામાં ખર્ચ કર્યો હોત તો એક ઉત્તમ સંતાન પેદા થાત. તે વીર્યને વૃથા ગુમાવવાથી એક સંતાનના નાશનું પાપ શિરપર ચડે છે. તે ઉપરાંત જેટલી વખત આપણે વીર્યનો વૃથા નાશ કરીએ છિયે તેટલી હત્યાઓ આપણા ઉપર ચડે છે હાય ! અફ-સોસ ! કેવો ઘોર અંધકાર છવાઈ ગયો છે કે મનુષ્યો પોતાનું ઉત્તમ બીજ બીજની ભૂમિમાં ફેંકી વ્યર્થ ગુમાવી દોષના ભાગી બને છે !

અરે મૂર્ખમાં મૂર્ખ ! ખેડુત પણ પેતાનું બીજ પોતાની ખેતીમાં નહિ ફેંકે. પણ મનુષ્યો એવી અમમ અવસ્થાએ પહોંચી ગયા છે કે સંજ્ઞાનરૂપી ઉત્તમ બીજ બીજાએની ખેતીમાં વ્યર્થ ગુમાવી ઇશ્વરની આજ્ઞાને ભંગ કરે છે. એનાથી અધિક શેતકની વાત બીજી કશી શકે? મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

૨૦ તત્પ્રાજ્ઞેન વિનૌતેન જ્ઞાનં વિજ્ઞાન વેદિના ।

આયુષ્કામેન જન્તવ્યં મ જાંતુ પરયોષિતિ ॥

અર્થાત્ બુદ્ધિમાન, સુશિક્ષિત, જ્ઞાની, વિજ્ઞાની અને આયુષ્યને રહાનારા પુરૂષો પોતાના વીર્યને પરસ્ત્રીગમનમાં ગુમાવતા નથી. બુદ્ધિ, સુશિક્ષા આદિ પ્રાહુનારા મનુષ્યોએ વીર્યનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવું. એક મહાત્મા કહે છે કે:—

૨૧ વરં ક્લેબ્યં પુંસાં ન ચ પરકલત્રાભિ ગમનમ્ ।

અર્થાત્:—મનુષ્યનું નપુંસક થઈ જવું ઠીક છે, પણ પરસ્ત્રી પાસે જવું એ કોઈ પણ પ્રકારે ઠીક નથી. એવાં એવાં અનેક કારણોને લઈને વીર્યનો નાશ કરવો એ મહા મૂર્ખતા સમાન બીજું કાંઈજ નથી.

આ ઉત્તમ વીર્યનો કોઈપણ પ્રકારે નાશ ન કરતાં તેની સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરી બળવાન થઈ રહેવું તથા બીજી ઇદ્રિયોને પણ સર્વ રીતે જીતતા રહેવું; કારણકે ઇદ્રિયોના જીતવા સિવાય માણસનું કોઈપણ કામ પાર પડતું નથી. હમેશ પાપી, આળસુ, નીરૂઘમી, અને બિમાર રહ્યા કરે છે. જે કામ કરે છે તે સર્વે નિષ્ફળ બાય છે. મનુજી પણ કહે છે કે,

૨૧. વેદાસ્પર્ગશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ નિયમાશ્ચ તપાંસિચ ।

ન વિપ્રભાવ તુષ્ટસ્ય સિદ્ધિં ગચ્છન્તિ કંઈંચિત્ ॥૨૥॥ ૧૭

અર્થાત્ જે માણસ દુષ્ટાચારી છે જિતેન્દ્રિય નથી, તે ભલે ચારે વેદ ભણી જાય, ભલે સર્વ ત્યાગ કરી દે, ચાહે અંનેક વસ્તુ કરે, ચાહે તેટલા નિયમો પાળે, ગમે તેટલો તપ કરે તે સર્વ વ્યર્થ છે. જ્યાંસુધી તેનામાં સદાચાર નથી ત્યાંસુધી તેની સર્વ વાતો નિષ્ફળ છે. જે પુરુષ કે સ્ત્રી જિતેન્દ્રિય નથી તેને ધિક્કાર છે!!! જેમકે

૨૨ ધનેન કિં યોન દ્વદાતિ નાશ્નુતે વલેન કિં યસ્યરિપૂત્ર બાધતે ।

શ્રુતેન કિં ધોન ચૈધર્મમાચરેત્ કિમાત્મનાયોનાજિતેન્દ્રિયોભવેત્ ॥

જે ધન નહિ આપવામાં કે નહિ ખાવામાં આવે તે ધન હોવાથી શો લાભ? બળ હોવા છતાં શત્રુઓ જીતી ન શકાય તો તેવા બળથી શો લાભ? જે શાસ્ત્ર ભણવાથી ધર્માચરણ નહિ કરી શકાય તે શાસ્ત્ર ભણવાથી શો ફાયદો? શરીર ધારણ કરી ઇંદ્રિયોને જીતી ન શક્યા તો તે શરીરથી શો લાભ? આ શ્લોકના ચોથા પદમાં સાદ્ જણાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્યને ધિક્કાર છે કે જેણે ઇંદ્રિયો વશ કરી નથી તેટલા માટે સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ રાખી બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે આ વૃક્ષની ચોથી શાખા છે.

આ વૃક્ષની પાંચમી શાખા (અપરિગ્રહ) અપરિગ્રહ છે. અર્થાત્, પોતાના પરિશ્રમથી મેળવેલું પોતાનો હક હોય તે લેવું અને તેનાથી પોતાનો નિર્વાહ કરવો. લોભ લાલચમાં ફસાઈ પાપી ન બનવું “ લોભપ્રતિષ્ઠાપાપસ્ય ” લોભ પાપનું મુળ છે. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે,

૨૩ લોભાત્કામઃ પ્રभवति लोभात् क्रोधोऽभिजायते ।

‘લોભાત્ ભવતિ સમ્મોહઃ લોભઃ પાપસ્ય કારણમ્ ॥’

અર્થઃ— લોભથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે, લોભથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, લોભથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, અને લોભજ પાપનું મુળ છે. મહારાજ ભર્તૃહરિ કહે છે કે:—

૨૪ લોભશ્ચે દ્રુગુણેન કિંચિશુનતા યદ્યસ્તિ કિં પ્રાતંકૈઃ ।

સૌજન્યં યદિ કિં ગુણૈઃ સ્વમહિમાયદ્યસ્તિ કિં મણ્ડનૈઃ ॥

સત્યઙ્ગેત્તપસાચ કિં શુચિમનો યદ્યસ્તિ તીર્થેન કિં ।

સદ્વિદ્યા યદિ કિં ધનૈરપયશો યદ્યસ્તિ કિં મૃત્યુના ॥ ભર્તૃ૦

જે માણસમાં લોભ છે તો બીજા અવગુણોની શી જરૂરીઆત છે? જે મનુષ્યોમાં ચુગલી ખાવાની આદત છે તો બીજા પાપની શી જરૂર છે? જે મનુષ્યમાં સજ્જનતા છે તો પછી બીજા સદ્ગુણની શી જરૂર છે? જે મનુષ્યનો સંસારમાં યશ છે તો ફેશન બનાવવાની શી જરૂર છે? જે મનુષ્યમાં સત્ય છે તો તપ કરવાની શી જરૂર? જે મનુષ્યનું મન પવિત્ર છે તો તીર્થ કરવાની શી જરૂર? જે માણસમાં વિદ્યા છે તો ધનની શી જરૂર છે? અને જે મનુષ્યનાં દુષ્કૃત્યોથી દુનિયામાં અપયશ છે, તો પછી મોતની શી જરૂરીઆત છે? જ્યારે હું સંસાર તરફ દ્રષ્ટિ કરું છું ત્યારે આ તમામ સંસારલોભમાં ફસેલો, આ તૃષ્ણા-રૂપી નદીની ધારામાં વહેતો, તે નદીમાં ડૂબતો, ઉછળતો અને ગોથાં ખાતો જેવામાં આવે છે. તમે એમ ઇચ્છતા હતા કે જેમ અને તેમ આ તૃષ્ણારૂપી નદીને પાર ઉતરો.

પણ તેમ નહિ કસ્તાં ઉલટા આ નદીમાં ગેથાં ખાતા રહ્યાં છે ! આ તૃણાને જ્ઞાનમાં વૈતરણી નદીનો ઉપમા આપી છે. “ તૃણા વૈતરણીનદી ” તમામ સંસાર તેમાં પડ્યો રહે પરંતુ તેનો પાર આવતો નથી. એક મનુષ્યની તૃણાનો ખાંડો એવું લાગે છે કે તેને ત્રણ લોક આપવામાં આવે અર્થાત્ તેને ત્રણ લોકનો રાજા બનાવવામાં આવે તોપણ તેની તૃણા તૃપ્ત થતી નથી. કંહી ત્યારે આ એક માણસ પોતાના એક જીવનમાં કેટલું ધન કમાવી શકે છે ? મહારાજ ભટ્ટહરિ જેણે આખા રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીધો તે આ તૃણાની આવી રીતે સ્તુતિ કરે છે કે :—

૨૬ બ્રાન્તં દેશમનેકં દુર્ગ વિષમં પ્રાપ્તં ન કિંચિત્ ફલમ્ ।
ત્વત્ત્વા જાતિં કુલાભિમાન મુચિતં સેવા કૃતા નિષ્કલા ॥
મુક્તં માનવિવર્જિતં પર ગૃહે સાશઙ્કયા કોકવત્ ।
તૃષ્ણે દુર્મતિ પાપ કર્મણિ રતેર્નાદ્યાપિસન્તુષ્યસિ ॥

“ હું ” અનેક ઊંચા નીચા પ્રદેશો ફરી વળ્યો, પરંતુ કંઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત થયું નહીં, પછી હું મારી જાતિ અને કુળનું અભિમાન મૂકી લોકોની સેવા અને ખુશામત કરવા લાગ્યો પણ નિષ્ફળ ગઈ. પછી હું માનમૂકી અપમાન સહન કરી ખીજાઓને ઘેર જઈ કાગડાઓની માફક પોતાનું પેટ ભરવા લાગ્યો, પરંતુ હે તૃણા ! હે દુષ્ટ ! હે પાપ કર્મોમાં ફસાવવાવાળા તું હજી સૂધી પણ શાંત થઈ નહિ વળી તૃણા બાબત ફરીથી તેજ મહારાજ આગળ ચાલી કહે છે કે :—

૨૬. ઉત્ત્વાતં નિધિ શંકયા ક્ષિતિતલં ધ્વોતાગિરેર્ધાતયો-
 નિસ્તીર્ણઃ સ્મરિતાં પતિ નૃપતયો યત્નેન સંતોષિતાઃ ।
 મન્ત્રારા ધનતત્પરેણ મનસાનીતાઃ સ્મશાને મિશ્રા-
 પ્રાપ્તઃ કાળવરાટકોષિન મયા તૃષ્ણેઽધુના મુચ્ચમામ્ ॥

મેં દટાવાની તૃષ્ણાથી તમામ પૃથ્વીને ખોદાવી નાંખી,
 રસાયને બનાવવાની તૃષ્ણાથી પહાડોને ભસ્મ કરી દીધા,
 રત્નો મળવાની તૃષ્ણાથી સમૂદ્રના એક છેદાથી બીજા છેદા
 સુધી પર્યાટન કરી ગયો, ઇનામ મળવાની તૃષ્ણાથી, અનેક
 યત્નોથી મહાન રાજાઓને સંતુષ્ટ કરીયા, ભુત પ્રેતોને સિદ્ધ
 કરવા માટે અનેક રાત્રિઓ સ્મશાનમાં વ્યતિત કરી દીધી,
 તોપણ હજી સુધી હુંતો જેવોને તેવોજ રહ્યો. અરે ! આ
 પાપિણી તૃષ્ણા ! હવે તો મને કૃપા કરીને તારા કંઠા-
 માંથી મુક્ત કર. પ્રિયવાંચક ! ભતૃહરિ જેવા જ્ઞાની જે
 તૃષ્ણાને એવી ભયંકર સમજે છે તે તૃષ્ણાની જાળમાં ફ-
 સાઈ, ફરી તેમાંથી આ સાધારણ મનુષ્યનું બિચારાનું શું
 ગળું કે તે પાર થઈ શકે ? માટે આ તૃષ્ણાફળી વૈતરણી
 નદીમાંથી પાર ઉતરવાનો સુગમમાર્ગ એજ છે કે પોતાના
 હક ઉપર કમર બાંધવી અને તેમાંથીજ પોતાનો નિર્વાહ
 કરવો. અને એનુંજનામ અપરિગ્રહ છે. આ કલ્પવૃક્ષની
 પાંચમી શાખા છે. એક તરફની પાંચ આંગળી એટલે પાંચ
 શાખાઓ સમાપ્ત થઈ. હવે બીજી તરફનો ઝુમખો-શાખાઓ
 કહેવામાં આવે છે. બીજા ઝુમખાનું નામ નિયમ છે. જેને
 માટે પતંગ-જલિ ઋષિઓ યોગશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે—

૨૭ શૌચ સન્તોષ તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વર પ્રણિધાનનિ નિયમાઃ ॥

યોગ સાધન પાદ ૨૨ સૂ૦

શૌચ, સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર, પ્રણિધાન એ પાંચ નિયમ છે. આમાં પ્રથમની નાની શાખા શૌચ છે. માત્ર શરીરને સાબુથી વારંવાર ધોવું અને છાંટાથી દોવાઈ જવું તેનું નામ શૌચ નથી, પણ શરીર, મન, આત્મા અને બુદ્ધિ આચારોની શુદ્ધિ તેનું નામ શૌચ છે જેવી રીતે મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે:—

૨૮ અદ્વિર્ગાત્રાણિ શુદ્ધ્યન્તિ મનઃ સત્યેન શુદ્ધ્યતિ ।

વિદ્યાં તપોભ્યાં મૂતાત્મા બુદ્ધિ જ્ઞાનેન શુદ્ધ્યતિ ॥

મનુ ॥ ૧૦૮

અર્થ:—જલથી શરીર શુદ્ધ થાય છે, સત્યથી મન શુદ્ધ થાય છે, વિદ્યા અને તપથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે, બુદ્ધિ જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે. આ ચાર પ્રકારે ચારે વસ્તુઓને શુદ્ધ રાખવાનું નામ શૌચ છે. બળી તેની સાથે મનુમહારાજ એક સૌથી મોટી શુદ્ધિ બતાવે છે તેપણુ ધ્યાનમાં લેવા ભેગ છે:—

૨૯ સર્વેષા મેવ શૌચાના મર્થ શૌચં પરં સ્મૃતમ્ ।

યોડર્થે શુચિઃ સ શુચિઃ ન મૃદ્વારિ શુચિઃ શુચિઃ ॥

સર્વ શૌચમાં ધન સંબંધી શૌચ સર્વથી મોટો શૌચ છે. એટલે પોતાના હકનું ધન લેવું અને બીજા હકની કોડી પણ વિષસમાન સમજવી એજ પુરો શૌચ—પવિત્રતા સમજવી. માટી અને પાણીથી કંઈ અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી

નથી. સર્વપ્રકારની પવિત્રતાનું નામ શેય છે. આ વૃક્ષની પહેલી શાખા છે.

આ ઝુમખાની બીજી શાખા સંતોષ છે. એનો અથ કંઈક અપરિગ્રહમાં કહી આવ્યા છિયે બાકી રૂઝુ ઝુમાણે છે. “યદચ્છા લાભ સંતુષ્ટઃ” પોતાના પુરૂષાર્થના લાભમાંજ પ્રસન્ન રહેવું. સર્વ ‘સુખનુ’ મુળ સંતોષ છે. રાંતોષઃ પરમ સુખમ સંતોષ એજ પરમ સુખ છે. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે:-૮

૩૦ યત્સુખં શાન્ત ચિત્તાનાં સન્તોષામૃત યોયિતામ્ ॥

કુતસ્તર્જન લુબ્ધાના મિતથ્ચેતશ્ચ ધાત્રતામ્ ॥

જે સુખ શાન્ત ચિત્ત અને સંતોષરૂપી અમૃતપાન કરવાવાળાઓને પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ ધનના લોભી અહીંથી તહીં દોડવાવાળા મનુષ્યોને કયાં છે ? મહારાજ ભર્તૃહરિ કહે છે કે:-

૩૧ વયમિહપરિતુષ્ટા વલ્કલૈસ્ત્વંદુકુલૈઃ સમદ્દહ પરિવેષો નિર્વિ-
શેષો વિશેષઃ ॥ સદિ ભવતિ દારિદ્રો યસ્ય તૃષ્ણા વિશા-
લા મનાસિચ પરિતુષ્ટઃ કાર્જ્યવાન્ કો દારિદ્રઃ ॥

અમે(વલ્કલ)વૃક્ષનાં પાંદડાંઓના વચ્ચમાંજ પ્રસન્ન છિયે. તમે ઉત્તમોત્તમ રેશમી કપડાંઓમાં તેટલાજ પ્રસન્ન છો. અમારી અને તમારી પ્રસન્નતા સમાનજ છે. જો કહો કે તમે હરિદ્રી છો તો (તે ઠીક નથી) હરિદ્રી તેજ છે કે જેની તૃષ્ણા વિશાળ લાંબી છે. મનને સંતોષી લીધા પછી કોણ ધનવાન અને કોણ હરિદ્રી છે? ત્યારપછી સૌ સમાનજ છે.

૩૨ ગોધન ગજધન વજિપન ઔર રત્ન ધન સ્વાનિ ।

જબ આવે સન્તોષ ધન સર્વ ધન ધૂરિ સમાન ॥

કોઈ એક મહાપુરુષે કહ્યું છે કે ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા અને પીમતી રત્નોનો ભંડાર ગમે તેટલો વધતો જાય પણ તૃપ્તિ થતી નથી. જ્યારે સંતોષરૂપી ધન પ્રાપ્ત થાય છે તે સમયે સર્વ ધન માટે સમાન ભાવ લાગે છે.

૩૩ સન્તોષઃ પરમો લાભઃ સન્તોષઃ પરમં સુખમ્ ।

સન્તોષઃ પરમં ચાયુઃ સન્તોષઃ પરમં ધનમ્ ॥

અર્થઃ—સંતોષ મોટો લાભ છે, સંતોષ મોટું સુખ છે. સંતોષ ઉત્તમ જીવન છે અને સંતોષ એજ ધનનો મોટો ખજાનો છે. માટે સર્વદા લોભ અને તૃણાથી દૂર રહી પરિશ્રમથી ઉપાર્જિત ધનમાંજ આનંદીત રહેવું, અને હિમત રાખી પરિશ્રમ કરતા રહેવું, પણ લાભ યા અલાભમાં સુખ-દુઃખ ન માનવું તેનુંજ નામ સંતોષ છે, અને આ વૃક્ષનાં ઝુમખાની ખીજી શાખા છે.

ત્રીજી શાખા (તપઃ) તપ છે. જેનો અર્થ મહારાજ પતંજલિ લખે છે કે—

સ્વધર્માનુષ્ઠાને તપઃ ? ॥ યોગ૦ ॥

પોતાના ધર્મનું પાલન કરવું અર્થાત્ પોતાનું જીવન ધર્મ સાથે વ્યતીત કરવું. ગમે તેટલું કષ્ટ પડવા છતાં ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો તેનું નામ તપ.

૩૪ નજાતુ કામાન્ન મયાન્ન લોભા

દર્મં ત્યજેજી વિ તસ્યાપિ હેતોઃ ॥

અર્થાત્ કામને વશીભુત થઇ, કે લોભલાલચમાં ફસાઈ જઈ, કે ભયભીત થઈ જેંઈ અથવા પ્રાણરક્ષા માટે પૈણ કદાપિ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. કેમકે જો મનો નાર વાર પ્રાપ્ત થવા સંભવ છે, પરંતુ ગયેલો ધર્મ ફરીથી પ્રાપ્ત થતો નથી. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે:—

૩૫. વૃત્તંયત્નેન સંરક્ષેત્ વિચ્છિન્નાયાતિ યાતિ ચ ।

અક્ષીણો વિત્તતઃ ક્ષીણો વૃત્તતસ્તુ હતો હતઃ ॥

(વૃત) અર્થાત્ ધર્મની રક્ષા યત્નથી કરવી. (વિત્તમ) ધન તો આવે છે ને જાય છે, જે પુરૂષ જનથી ક્ષીણ થયેલો છે તે ક્ષીણ નથી. પરંતુ ધર્મથી રહિત થયેલો પુરૂષ સર્વથી રહિત થયેલો જણવો. તેટલા માટે હમેશાં ધર્મની રક્ષા કરવી જોઈએ.

મહારાજ ભટૃહરિ લખે છે કે ન્યાયના રસ્તાથી બહાર એક ડગલું પણ ન ભરો. જેમકે:—

૩૬ નિન્દન્તુ નીતિ નિપુણા યદિં વા સ્તુવન્તુ ।

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

અર્થ:—નીતિ નિપુણ પુરૂષો ગમે તો નિન્દા કરે ગમે તો વખાણ કરે. પૈસો આવે અથવા મરણ માફક ચાલ્યો જાય, આજ મરણ થાક્ષ અથવા યુગ પછી આવે તથાપિ ધીર વીર પુરૂષો ન્યાયમાર્ગથી એક ડગલું પણ હંકતા નથી. તેટલા માટે ન્યાય અને ધર્મથી જરાપણ ડ-

ચંદ્ર નહિ. સદૈવ ધર્મમાર્ગ, ગ્રહણ કરી તેનાંથીજ જીવન
વ્યતિત કરવું. એજ મનુષ્ય જન્મની સાક્ષીતા છે. જે જે
મનુષ્યો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થયા છતાં ધર્મનો સંચય ક-
રતા નથી તેઓના દુર્ભાગ્યની પરિસીમા સમજવી. મહારાજ
ભગૃહરિજીએ કહ્યું છે કે:—

૩૭ રથાલ્યાં વૈદૂર્ય મય્યાં પવંતિચ લગુનં ચન્દનૈરિન્ધમાઘૈઃ
સૌવર્ણૈર્લાગ લાગ્રૈર્લિખતિ ચ વસુધામર્કમૂલસ્ય હેતૌઃ ।
છિત્વા કર્પૂર શ્વેણ્ડાન્ વૃત્તિમિદ્ધ કુરુતે કો દ્રવાણાં સમન્તાત્ ।
પ્રાપ્યે માં કર્મભૂમિર્ધરતિ ચ મનુજો યસ્તયોર્મન્દભાગ્યઃ ॥

• જે મનુષ્ય આ કર્મભૂમિ (પૃથ્વી) પર આવી તપ
(ધર્મ) નથી કરતો તે ખરેખર દુર્ભાગીજ છે, જેવી રીતે
કોઈને વિદુરમણિની થાળી પ્રાપ્ત થાય અને તે થાળીને
ચુલાપર ચડાવી નીચે ચંદનની લકડી સળગાવી તેના
ઉપર એટલે તે વિદુરમણિની થાળીમાં મહા દુર્ગંધથી ભર-
પુર લેસણ પકાવે છે અને જેમ તે મનુષ્યને મહા મૂર્ખ
સમજવામાં આવે તેમ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી જે ધર્મા-
ચરણ નથી કરતો તે મનુષ્યને પણ વિદુરમણિની થાળી
ઉપર દુર્ગંધી પકાવનાર જેવો મહા મૂર્ખ સમજવો.

જેમ કોઈ મનુષ્ય સોનાનું હજી બનાવી તેનાથી જમીન
ખેડીને પછી તેમાં આકડાનું વૃક્ષ વાવે તે કામ જેમ અજ્ઞાનતા,
મૂર્ખતા અને દુર્ભાગ્યનું છે, તેવી રીતે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત
થયા પશ્ચાત્ ધર્માચરણ નહિ કરનાર મનુષ્ય પણ અજ્ઞાન
મૂર્ખ અને દુર્ભાગીજ સમજવો. શરીરના છૂટી જવા પછી

પણ જે ધર્મ સાથી રહે છે તે ધર્મ હિમેશના માટે પોતાના શરીર સાથે જોડી દેવો જોઈએ. મહારાજ મનુજીએ કહ્યું છે કે:—

૩૮. एक एव सुहृद्धर्मो निधने प्यनु मातियः ।

શરીરેણ. સમં નાશં. સર્વમન્યાદિ ગચ્છતિ ।

અર્થ:—એક ધર્મ મનુષ્યનો એવો મિત્ર છે કે જે મુઆ પછી પણ સાથે રહે છે. બાકી સર્વ મનુષ્યના શરીરની સાથેજ નષ્ટ થઈ જાય છે.

૩૯. धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठेनारी गृह्णारिजनाः स्मशाने ।

देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

અર્થ:— પૈસો જમીનમાં દાટેલો અથવા પેટીઓમાં બંધ થયેલો રહી જાય છે, હસ્તી ઘોડા આદિ પશુશાળામાં બાંધેલા રહી જાય છે, પ્રાણ કરતાં વહાલી સ્ત્રી પણ ઘરના દ્વારપર રોતી રોતી રહી જાય છે, કુટુંબનાં સર્વ મનુષ્યો શમશાનમાંજ રહી જાય છે, અને જેને આપણે અનેક કષ્ટો સહન કરી આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરેલ છે તે કાયા પણ ચિતાપર બળી ભસ્મ—મિટ્ટી થઈ જાય છે, અને જીવની સાથે ફક્ત ધર્મ એકજ આવે છે. તેટલા માટે આ અસાર સંસારમાં ધર્માચરણ કરવું એજ સહુથી મોટું કામ છે. અને એનુંજ નામ તપ છે. આ શરીરરૂપી કલ્પવૃક્ષની ત્રીજી શાખા છે.

ચોથી શાખા સ્વાધ્યાય છે. અર્થાત્ પરમાત્માએ સૃષ્ટિની આદિમાં મનુષ્ય માત્રના સૌનને માટે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ એ ચારે વેદ આપેલા છે, તે ભ-

ભૂવા, ભણાવવા, સાંભળવા અને સાંભળાવવા તથા તે મુજબ ચાલવું અને અન્યને ચક્ષાવવા એ મનુષ્યમાત્રની પ્રથમ કરજી-મુજી કર્તવ્ય છે, જે વેદો ભણવાથી મહારાજ પતંજલી મહાભાષ્યમાં આજ્ઞા કરે છે કે:—

બ્રાહ્મણેન નિષ્કારણં ષડ્ભો વેદોઽધ્યેયોજ્ઞેયશ્ચ ।

અર્થાત—બ્રાહ્મણોએ કોઈ પણ કારણ વિનાં (કોઈ પણ પ્રકારની લાલચ મગર સ્વાભાવિક ધર્મ સમજી) વેદોનું જ અંગે સહિત અધ્યયન કરવું તથા તેનું રહસ્ય ખરાખર સમજવું જોઈએ. વધી એવીજ રીતે મનુ મહારાજ પણ કહે છે કે:—

યોન ધીત્ય દ્વિજો વેદમન્યત્ર કુરુતે શ્રમમ્ ।

સર્જીવન્નેવ શૂદ્રત્વ માણુ ગચ્છતિ સાન્વયઃ ॥

જે દ્વિજ વેદોનું અધ્યયન ન કરતાં અન્ય કામોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે જાતનાં સૂધી કુટુંબસહ શુદ્ર થઈ જાય છે.

વેદાભ્યાસો હિ વિપ્રસ્ય તપઃ પરમિહોચ્યતે ।

વેદોનું અધ્યયન કરવું એ બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે તેટલા માટે જે વેદોનું અધ્યયન નથી કરતો તે શુદ્ર થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય વેદોનું અધ્યયન નથી કરતો તે પોતાનાં ધર્મ કર્મ જાણી શકતો નથી. જે મનુષ્ય વેદ નથી ભણતો તે પાપમાં સામેલ થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય વેદ નથી ભણતો તે યશુવત્ સમજાયો. તે વેદ ભણવાનો મનુષ્ય માત્રનો ધર્મ છે.

ચાતુર્વર્ણ્યં ત્રયો લોકાશ્ચત્વારશ્ચાશ્રમાઃ પ્રથક્ ।
ભૂતં ભવં ભવિષ્યં ચ સર્વં વેદાત્પ્રસિધ્યતિ ॥

મનુ. ૧૨૧. ૧૭ ૧૧.

ચાર વંશ, ત્રણ લોક, ચાર આશ્રમ, ભૂત, વર્તમાન ને ભવિષ્ય તે સર્વની વિદ્યા વેદોમાં રહેલી છે.

• શબ્દઃ સ્પર્શશ્ચ રૂપં ચ રસો ગન્ધશ્ચ પञ્ચમઃ ।

વેદાદેવ પ્રસૂયન્તે પ્રસૂતિં ગુણ કર્મણઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થઃ—શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ સર્વે જ્ઞેય પદાર્થોનું જ્ઞાન વેદોદ્ધાર થાય છે, અને વેદનાં એક એક પદાર્થની ઉત્પત્તિ ગુણ અને કર્મથી બદેલી છે.

વિભર્તિ સર્વં ભૂતાનિ વેદશાસ્ત્રં સનાતનમ્ ।

તસ્માદે તત્પરં મન્યે યજ્જન્તો રસ્ય સાધનમ્ ॥

આજે સનાતન વેદ શાસ્ત્ર છે તે સર્વ વિદ્યાઓની દાનથી સંપૂર્ણ, પ્રાણીઓનું ધારણ અને સર્વ સુખને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે તેટલા માટે અમે તે વેદ શાસ્ત્રને સર્વથી ઉત્તમ સમજીએ છિયે.

સેનાપત્યં ચ રાજ્યં ચ દણ્ડનેતૃત્વ મેવચ ।

સર્વં લોકાધિપત્યં ચ વેદશાસ્ત્રવિદર્હતિ ॥

સેનાનું પ્રબંધ, રાજ્ય, યથાયોગ્ય દંડ આપવો, સર્વ લોકનું સ્વામીત્વ અર્થાત્ ચક્રવર્તિ રાજ્ય આ સર્વ વેદ-શાસ્ત્રને જાણવાવાળો જ ઠીક કરી શકે છે માટે આ સર્વની જડ જે વેદશાસ્ત્ર તેનું અધ્યયન કરવું એ મનુષ્યનું પરમ કર્તવ્ય છે અને એજ આ વૃક્ષની ચોથી શાખા છે.

પાંચમી શાખા (શિશ્વર પ્રણિધાન) ઇશ્વરનો ભરોસો. અર્થાત્ સર્વ કામોમાં ઇશ્વરને સહાયક રાખવો અને તેનાજ બળ તથા ભરોસા ઉપર સર્વ કામો કરવાં જેમ કે એક મંહાત્માએ કહ્યું છે કે:—

यो मे गर्भं गत स्यादौ पूर्वं कल्पितवान्, पयः ।

शेषवृत्ति-विधाने हि स किं सुप्तो गतोऽथवा ॥ ૧ ॥

જે પરમાત્માએ મારો જન્મ થયા પૂર્વે જ માતાની સ્તનમાં અમૃત સરંભું પય (દૂધ) ભરી રાખ્યું છે એવી દશામાં લોજન આપનાર તે શેષ આયુમાં લોજન આપવા માટે સૂઈ રહેલ છે શું ? તે ક્યાંઈ ચાલી ગયા છે શું ? નહિ નહિ, મનુષ્યો ! તે પરમ પિતા સર્વત્ર વ્યાપક છે તેના ઉપર પ્રબલ વિશ્વાસ રાખો કોઈ દુષ્ટી નહિ રહેશે. તે પિતા મહાન્ દયાવાન, સર્વને યથાયોગ્ય પુરૂષાર્થાનુસાર ફળ આપે છે. ધર્મ સાથે કરેલ કર્મ અથવા પુરૂષાર્થનું અવશ્ય ફળ આપે છે. એજ વિશ્વાસપર ઋષિ, મહર્ષિ અને ધર્માત્મા લોક પોતાનું જીવન પરોપકાર માટે અર્પણ કરે છે, અને તેનો બદલો કંઈપણ કોઈ પાસેથી ચાહતા નથી જેમ કે:—

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।
धाराधरो वर्षति नात्महेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥

નદીઓ સ્વયં (પોતાનું) જળ પાન નથી કરતી, વૃક્ષો પોતાનાં ફળોને ખાતાં નથી, વરસાદ પોતાના માટે નથી વરસતો. તેવી રીતે સર્વ સત્પુરૂષોની વિભૂતિ (ઐશ્વર્ય) પરોપકાર માટેજ હોય છે.

સત્પુરુષો પોતાનું જીવન પર્યાપ્તકાર, માટેજ ઇશ્વરનું
વિશ્વાસપર ંવતીત કરે છે અને તે જગદીશ્વર સર્વનું
હિતજ ચાહે છે. આપણી જે કંઈ ખરાબી કે દુઃખ થાય
છે તે આપણાં દુઃકર્મોનુંજ ફળ છે, દુઃખ પડવાથી જે લોકો
પોતાનાં પાપ કર્મોનું ફળ ન માનતાં પરમાત્માને દોષ દે
છે તે મહા પૈશ્વી અને મહા અજ્ઞાની છે.

એક માણસ વિદેશમાં દીર્ઘકાળથી થોડાં પગાર ઉપર
નોકર હતો. ઘણા દિવસ પશ્ચાત્ તે ઘર તરફ પાછો આ-
વતો હતો. રસ્તામાં એક સાફ શહેર આવ્યું ત્યાં તેણે
વિચાર કર્યો કે આ શહેરમાંથી મારીં સ્ત્રી અને મારાં છો-
કરાંઓ માટે કાંઈને કાંઈ ચીજ લઈ જઈ તો ઠીક. કેમકે
લાંબા સમય પછી ઘેર જઈ છું અને તેઓ પૂછશે કે શું
લાવ્યા? તેટલા માટે મન સાથે નિશ્ચય કર્યો કે કંઈક લેવું.
જેયું તો પાસેથી પૈસાની જૂજ રકમ માલુમ પડી જેથી
થોડી કીંમતની વસ્તુ લેવા નિશ્ચય કર્યો. સ્વપત્નિ માટે એક
કાચા રંગની પણ જોવામાં અતિ સુંદર એવી ભભૂકાદાર
સાડી ખરીદી, અને છોકરાંઓ માટે સારી સારી મિઠાઈ
ખરીદ કરી. સર્વ સામાન (પોટલું) માથા ઉપર લઈ ઘર
તરફ પ્રયાણ કર્યું. શહેરથી એક બે માઇલ ચાલ્યો તેટલા-
માં એકાએક આકાશ વાંદળથી ઘેરાઈ ગયું, અને વરસાદ
મોટા જોરથી પડવા લાગ્યો. તેને લીધે તેનાં સર્વ કપડાં
આદિ સૌ ભીંજાઈ ગયું. કાચા રંગની સાડીમાંથી રંગ
ટપકવા લાગ્યો. મીઠાઈ પણ ઘીંગળી ગઈ. ત્યારે તે માણસ-
ને બહુ રીસ ચડી અને ઇશ્વરને હજારો કડવાં વેણ કહેવા

લાગ્યો કે જુઓ તો પરમશ્વર કેવો અન્યાયી છે ! ઘણાં વર્ષ હું ઘેર જાઉં છું અને મારી સ્ત્રી તથા છોકરાઓ માટે જે લઈ જઈ છું તે પણ ઈશ્વરથી સહન ન થઈ શક્યું ! કે. જાટલો વરસાદ વરસાવ્યો ! અરે મારી સર્વ વસ્તુઓ નાશ થઈ ગઈને ઈશ્વરનું હૃદય કેવું કૂર ? આવી રીતે બહુ બહુ કરતો હતો, એટલામાં બે બહુ લૂટારા બંદૂક ચડાવી તેની બંદૂક નિશાન તાકી તેને લૂટવા સારૂ દોડતા દોડતા પાસે આવતા હતા તેવામાં એક લૂટારાનો પગ પાણીને લઈને લંપસી ગયો, અને તેથી તે કાઢવમાં પડી ગયો અને પડતાની સાથેજ તેનો પગ ભાંગી ગયો. આ બનાવથી બીજા લૂટારાને પ્રહુ રીસ ચડી અને બોલ્યો કે એની પાસેથી લૂટનો માલ તો કંઈ ન મળ્યો પણ ઉલટો મારો ભાઈ લાંગડો થયો. હવે આ વટેમાગુનો પ્રાણ લેવો. એમ નિશ્ચય કરી બંદૂક તેના ઉપર છોડી, પરંતુ બંદૂકની ટોપી અને બાંદૂકને વરસાદની સરદી લાગેલી હોવાથી આગ ઉત્પન્ન થઈ જ નહિ. આથી વધારે ગુસ્સા ઉપર આવી બીજીવાર બંદૂક છોડી તે પણ સરદીને લીધે નિષ્ફળ નીવડી, લૂટારાના સર્વ ઈલાજ રદ ગયા ને મુસાફરને કંઈપણ નુકસાન ન થયું, ત્યારે તેની શુધ સાન ઠેકાણે આવી, અને ઘણો પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો કે, હે નાથ ! હે જગદીશ ! હે પરમ પિતા ! હું મહામૂર્ખ અને અજ્ઞાની જીવ છું. જો આજે વરસાદ ન વરસ્યો હોત તો કોઈપણ પ્રકારે મારા પ્રાણનું રક્ષણ થાતજ નહિ. હું અહિંયાંજ માર્યો જાત. જે વરસાદ વરસવાથી મેં આપને અનેક દોષો આપ્યા હતા તે વરસાદ

મારા માટે અમૃતમંથ નીવડે. જે વરસાદે મરિાં જીવ
જાણ્યો. નહિ તો મને જાણવાનો કાંઈપણ ઇલાજ નહોતો.
આવી રીતે દુઃખ પડતી વેળાં જેઓ પોતાનાં પાપોનું
સ્મરણ ન કરતાં ઈશ્વરને દોષ દેવા લાગે છે તેઓ મહા
પાપી છે. તે પરમકૃપાળુ પિતા તો સર્વનું હિત જ ચાહે
છે તે પરમાત્માનો હમેશાં ભરોસો રાખવો, અને
પદ્મપકારાદિ ધર્મ કર્મો હમેશા વિશ્વાસ સાથે કરતા રહેવું.
પોતાના આત્માને પરમાત્મા પ્રત્યે સમર્પણ કરી દેવો
એનું જ નામ ઈશ્વર પ્રણિધાન છે અને તે આ વૃક્ષની (૫)
પાંચમી શાખા છે. પાંચમી શાખા પૂરી થઈ.

જેવી રીતે મેં આ શરીરરૂપી કલ્પવૃક્ષના નિયમ જા-
તાવ્યા અર્થાત્ પ્રાતઃ અને સંધ્યાકાળે સંધ્યોપાસનાથી જડ
જમાવવી અને પ્રાણાયામથી પાણી આપવું, અને (૧) અહિંસા,
(૨) સત્ય, (૩) અસ્તેય, (૪) બ્રહ્મચર્ય, (૫) અપરિગ્રહ,
(૬) શૌચ, (૭) સંતોષ, (૮) તપ, (૯) સ્વાધ્યાય, અને
(૧૦) ઈશ્વર પ્રણિધાન આ દસ વૃક્ષની શાખાઓ. આ સર્વ
નિયમો સાથે જ્યારે આ શરીરરૂપી કલ્પવૃક્ષનું પાલન કર-
વામાં આવશે ત્યારે આ વૃક્ષ એવું તૈયાર થશે કે આપ
એની પાસેથી જે ફળ માગશો તે તે આપશે એમાં કંઈપણ
સંદેહ જ નથી. મંસાર સંખંધી જેટલાં સુખ અને પરલોક
સંખંધી જેટલા પદાર્થ છે તે સર્વ આ કલ્પવૃક્ષ આપણને
આપી શકશે લોકોએ જે ફળ અન્ય કલ્પવૃક્ષથી મળવા
ખતાવ્યું છે તે અસંભવ છે પરંતુ આ શરીરરૂપી જે કલ્પ-
વૃક્ષ છે તે આલોક અને પરલોકમાં સર્વ ચીજો આપ

કર્યાનાં છે, કોઇપણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ તેનાથી હુલ્લ નથી. આ કલ્પવૃક્ષ સર્વ ઇચ્છિત પદાર્થો આપી શકે છે—

સ્વર્ગમાં બીજી વસ્તુ લોકો કામધેનુ બતાવે છે. કામધેનુ એટલે ઇચ્છો મુજબ આપનારી ગાય. તેની પાસેથી જે માગો તે આપણને આપે છે. દૂધ માગો તો દૂધ, સોનું માગો તો સોનું, ચાંદી માગો તો ચાંદી, સાકર માગો તો સાકર, મતલબ કે માગનારની ઇચ્છા મુજબ સર્વ પદાર્થો તે આપે છે. એક ગાય કે જેમાંથી આપણને દૂધ મળી શકે છે, તેમાંથી સોનું, ચાંદી વગેરે વસ્તુઓ મળવાની વાત અસંભવિત લાગે છે. આય કદી સોનું ચાંદી આપે ખરી ? કેમકે ગાયનું કામ દૂધ આપવાનું છે.

પરંતુ જે કામધેનુ હું બતાવવા માગું છું તે એટલી મોટી શક્તિવાળી છે કે તેની પાસેથી જે જે વસ્તુઓ માગો તે સર્વ આપણને આપી શકશે. પરંતુ શરત એટલી જ કે, આપણે તે ગાયને પોતાને ઘેર બાંધવી પડશે. હવે તે કામધેનુ કંઈ છે, તે હું આપને જણાવું છું. સાંભળો, તે ગો “વિદ્યા” છે જે વિદ્યા પશુને પણ મનુષ્ય સમાન બનાવવા સમર્થ છે, જે વિદ્યા અજ્ઞાની અને મુર્ખને જ્ઞાનવાન અને લાયક બનાવે છે, વિદ્યા મોટું દેવત છે. વળી સર્વત્ર વિદ્યાનું સુપૂજન થાય છે, વિદ્યાની આગળ ધન કાંઈ વિસાતમાં નથી, વિદ્યા વિનાનો માણસ પણ સમાન છે.

શ્લોક.

રુપ યૌવન સંપન્ના વિશાલ કુલ સંભવાઃ ।

‘વિદ્યાહીના ન શોભન્તે હંસ મધ્યે બકો યથા ॥

અર્થ:—માણસ ગમે તેવો પવન હોય, યુવાન હોય, મોટો કુલિન હોય તોપણ વિદ્યા વિના કદી, પંથ તે ચોભાને પામતો નથી. જેમ હંસની સભાષાં બગલો ચોભતો નથી તેમ. જેમ સુગંધ વિનાનું પુષ્પ તેમ વિદ્યા વિનાનો મનુષ્ય નર પશુ—

૩૯. કોકિલોનામ્ સ્વરો રૂપમ્ સ્ત્રીણાં રૂપં પતિવ્રતસ્ય
વિદ્યા રૂપં કુરુક્ષણામ્ ક્ષમા રૂપં તપસ્વિનામ્ ॥

અર્થ:—કોકિલનું રૂપ તેનો મધુર સ્વર છે, સ્ત્રીઓનું રૂપ તેનું પતિવ્રતપણું છે, તપસ્વીઓનું રૂપ ક્ષમા છે, તેમ કુરુક્ષણનું રૂપ વિદ્યા છે. વિદ્યાએક એવો મોટો ખજાનો છે કે તે કદી જ ખૂટતો નથી તેને ચોર ચોરી કરી શકતો નથી, રાખથી લઈ જે વિદ્યા હબશીઓના સંતાનોને રાખ તુલ્ય બનાવી દે છે, જે વિદ્યા અધકારમાં પ્રકાશ કરી મૂકે છે, જે વિદ્યાની પ્રશંસા લખતાં વાંચતાં મહા વિદ્વાનોની કલમ થાકી ગઈ છે, જે વિદ્યાની પ્રશંસા લખવામાં લોકોએ મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખી નાખ્યાં તોપણ પ્રશંસા પૂરી થઈ નહિ. તે વિદ્યાના સંબંધમાં મહારાજ ભટ્ટહરિ લખે છે કે,—

શ્લોક ૪૦ મો.

વિદ્યાનામ નરસ્ય રૂપ મધિકં પ્રછન્ન ગુપ્તં ધનમ્ ।

વિદ્યા ભોગ કરી યશઃ સુખ કરી વિદ્યાગુરુણાં ગુરુઃ ॥

વિદ્યા બંધુજનો વિદેશ ગમને વિદ્યા પરં દૈવતમ્ ।

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યા વિહીનઃ પશુઃ ॥૧૥

અર્થ:— વિદ્યા માણસનું મોટું સ્વરૂપ છે. ગમે તેવો. કદરૂપો અને કુરૂપ હોવા છતાં પણ વિદ્વાન માણસનું સર્વત્ર સન્માન આપે છે. વિદ્યા બ્રહ્મ ધન છે, વિદ્યા સર્વ જાતના ભોગ, યશ, અને સુખને આપનારી છે, વિદ્યા ગુરૂની પણ ગુરૂ છે, વળી વિદ્યા ભદ્રેશમાં બન્ધુ સમાન છે. શિવદરબારમાં વિદ્યાજ પૂજાય છે, ધનની પૂજા કરી શકતી નથી. વિદ્યામાં કાંઈકનો ભાગ પડતો નથી, અને વિદ્યાને જેમ વાપરો તેમતે વધતીજ જશે.

દુનિયામાં યશ મેળવવાને માટે માણસો વાવ, કુવાઓ, ધર્મશાળાઓ, બાગ, બગીચા, આદિ બનાવે છે પણ આ બધા ઉપાયોથી તેનો યશ ચિરંકાલ રહેતો નથી. પણ વિદ્યાથી માણસનું નામ અમર રહે છે. સૃષ્ટિના આદિથી અંત સુધી માણસોનું નામ કાયમ રાખનાર યદિ કોઈપણ પદાર્થ હોય તો તે વિદ્યાજ છે. અમારા વૃદ્ધ મહર્ષિ ગૌતમ, કણ્વાદ, પતંજલિ, કપિલ, જૈમિની, વ્યાસાદિ ઋષિઓએ જ્યારે સંસારને તુચ્છ સમજી વિદ્યા વિચારને જ મુખ્ય ગણ્યો તેથીજ તેઓનું નામ અદ્યપિ તેઓનાં બનાવેલાં ષટ્ શાસ્ત્રોથી જગપ્રસિદ્ધ ચાલુ-કાયમ છે. અને જ્યાં સુધી સંસાર રહેશે ત્યાંસુધી તેઓનાં નામ અમર રહેશે.

એક કણ્વાદનેજ માટે જુઓ કે જે “કળાનસ્તીતિ કળાદઃ” કહેલા અનાજને લેગું કરી ખાતા હતા, તેમનો વિચાર એવો હતો કે આખા અનાજને ખાવાથી બીજ માર્યું જશે તેથી તુટેલા અનાજથી શરીરનું પોષણ કરી યોગાભ્યાસથી જે વખત બચતો હતો તે વિદ્યા અભ્યાસમાં

ગાળતા હતા અને પોતાની વિદ્યાનો મંથુનો, વૈશેષિક દર્શન, બનાવી ગયા કે જેના વાંચવાથી અનેક ઐશ્વર્યનીઓનું અજ્ઞાન દૂર થાય છે અને જ્યાં સુધી સંસાર રહેશે ત્યાં સુધી તેમનું કીર્તિવંતુ નામ અમર રહેશે. વિદ્યા-મોટાં મોટાં સુખોને આપવાવાળી છે અર્થાત વિદ્યાના બળથી માણસે રાજપદ સુધી પામી શકે છે. ૨૦ વર્ષનું બાળક જે વિદ્યાથી પૂરું છે તે સો વર્ષના અજ્ઞાન વૃદ્ધનું ગુરૂ થઈ શકે છે.

મનુ મહારાજ કહે છે કે,—

न हायनेन पलितैर्न.

અધિયોએ આ ધર્મથી નિર્ણય કર્યો છે કે માણસ વર્ષોથી મોટો ગણાતો નથી, ન વાળ સફેત હોવાથી, ન ધનથી, ન કુટુંબથી. પણ જે વિદ્વાન છે તેજ અમારામાં મોટો છે; તેથી વિદ્યા ગુરૂઓની પણ ગુરૂ છે, પરદેશમાં વિદ્યા ભાઈનું કામ સારું છે. આપ એકલા કોઈ પણ સ્થળે ચાલ્યા જાઓ, પણ જો આપની પાસે વિદ્યા છે, તો અનેક લોકો ભાઈ, કુટુંબી, બંદકે નોકર સૂધીનું કામ આપવા તૈયાર છે. વિદ્યા બહુ મોટું ભાગ્ય છે. ગમે તેવા કમનસીબ માણસે પણ જો સત્ય વિદ્યા સંપાદન કરી છે, તો તે સંસારમાં દુઃખી અગર ભૂખ્યા કદિપણ રહેશે નહિ. વિદ્યાની પ્રત્યક્ષ પરીક્ષા જોવી હોય તો રાજ્યદરબારમાં જઈને જુઓ. ત્યાં મોટા મોટા ધનવાનોને પણ આગળ નીચે બેસાડવામાં આવે છે. અને ત્યાં કોઈ વિદ્વાન જઈ ચડે તો તેને રાજની બરાબરીમાં—જોડમાં બેસાડવામાં આવે છે. ધનવાનોથી મોટી પ્રતિષ્ઠા અને માન, વિદ્વાનોનું સંભાળવામાં આવે છે. ધનને ત્યાં કોઈ

પૂછતું નથી. તેથી વિદ્યાધન સર્વ ધનથી ઉત્તમ છે. આ વિદ્યા જેની પાસે નથી તે પશુ સમાન છે.

એક વિદ્યાને કહ્યું છે કે,

કેયુરાન વિમુષયેન્તિ પુરુષ હારા ન ચંદ્રોજ્વલા-
ન સ્નાનં ને વિલેપનં ન કુસુમં નાલંકૃતા મૂર્ધજાઃ ।
ધાણ્યેકા સમલંકરોતિ પુરુષં યા સંસ્કૃતા ધાર્યતે-
ક્ષીયન્તે સ્વલુ ભૂષણાનિ સતતં વાગ્ભૂષણં ભૂષણમ્ ॥

અર્થ:—કેયુર—લાલુખંધનું પહેરવું પુરુષને કાંઈ શોભા આપતું નથી, તેમજ ચંદ્રમા સરખા ઉજ્જવળ હારો પણ શોભાડપ નથી. ગમે તેટલા સાબુથી સ્નાન કરે, ચંદન લગાવે, ફૂલો ધારણ કરે, અને અલંકારો પહેરે, વાળોને સુશોભિત બનાવે તોપણ એમાંનું એકે શોભાડપ નથી. પણ શુદ્ધ વાણી—વિદ્યાડપી ભૂષણજ શોભાડપ છે. વિદ્યા વિનાની માણસની શોભા કંઈજ નથી. કેમકે અન્ય સર્વ ભૂષણો ક્ષીણ—નાશવંત છે. પણ ઉત્તમ સંસ્કૃત વાણી સદાને માટે નાશરહિત શોભાયમાન રહે છે. આવીજ રીતે એક અન્ય મહાત્માએ કહ્યું છે કે,—

ન ચોર ચૌર્યં ન ચ રાજ હાર્યં ન આર્તૃ ભાજ્યં ન ચ ભારકારી ।
વ્યયે કૃતે વર્ધત એવ નિત્યં વિદ્યાધનં સર્વ ધન પ્રધાનમ્ ॥

અર્થ:—વિદ્યા એ એક એવું મોટું ધન છે કે તેને કોઈ ચોર ચોરી શકતા નથી. રાજાઓ લૂટી શકતા નથી. ભાઈઓ પણ તેમાં ભાગ પડાવવા અસમર્થ છે. વળી તેના કાંઈ બોળે લાગતો નથી. વિદ્યાનો ખર્ચ કરવાથી તેમાં

ઘટાડો કદી પણ થતોજ નથી. તે ઉલટી વધતી જાય છે—અનુભવ મળતો જાય છે. આટલા માટે વિદ્યારૂપી ધન સર્વ ધનોથી પ્રધાન-ઉત્તમ ધન છે. અને મનુષ્યોને મોટા મોટા દુર્લભ પદાર્થો આપનારું છે.

માતેવ રક્ષતિ ।

અર્થ:—વિદ્યા માતાની માફક રક્ષા કરે છે. પેતાની માફક માણસોને શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. સ્ત્રીઓની માફક સર્વ દુઃખોને દૂર કરી આનંદ આપે છે. ચિત્તને પ્રસન્ન રાખે છે. અને સંસારની સર્વ દિશાઓમાં કીર્તિને ફેલાવી દે છે. ખસ, સંસારમાં એવી કોઈ ચીજ નથી કે જે કલ્પવૃક્ષની માફક વિદ્યા, પ્રાપ્ત ન કરાવી શકે, બલકે વિદ્યા આગળ બીજાં બધાં ધન તુચ્છરૂપ છે.

શાંતિથેતુ કવચેન ।

અર્થ:—અગર માણસોમાં ક્ષમાશક્તિ છે, તો કવચ પહેરવાની શી જરૂર છે? ક્રોધ છે તો અન્ય દુશ્મનોની શી જરૂર છે? જાતિના લોક છે તો પોતાને પોતે ચિતામાં આગ લગાડવાની શી જરૂર છે? સાચા મિત્રો છે, તો દિવ્ય ઔષધિની શી જરૂર છે? જો દુર્જન છે તો સર્પોની શી જરૂર છે? સાચી વિદ્યા છે તો ધનની શી આવશ્યકતા છે? લાજ છે તો અન્ય ઘરેણાંઓની શી જરૂર છે? યદિ ઉત્તમ વિદ્યા અને કવિત્વ શક્તિ છે તો રાજ્ય પદની શી આવશ્યકતા છે? આવું વિદ્યારૂપી ઉત્તમ રત્ન જેની પાસે નથી તે મનુષ્ય નથી. જેમકે,—

‘યેષાં ન વિદ્યા ન તપો ન દાનં, જ્ઞાનં ન શીલં ન ગુણો ન ધર્મઃ ।
તે મૃત્યુલોકે મુર્ધિ ભાર ભૂતા, મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાશ્વરન્તિ ॥

અર્થ:—જે લોકોની પાસે વિદ્યા નથી, તપ નથી, દાન નથી, જ્ઞાન નથી, શીલ નથી, ગુણ નથી, ધર્મ નથી, તે લોકો આ પૃથ્વી ઉપર બોજાઈ પડે છે. મનુષ્યનો આકાર છતાં તે મૃગ પશુ જે છે. વાસ્તવમાં જે લોકોની પાસે આ ગુણોમાંથી એક પણ નથી, તેઓનાથી સંસારના બગાડ શિવાય અન્ય શો ઉપકાર થઈ શકવાનો છે? જે લોકો પોતાનાં સંતાનોને વિદ્યા નથી ભણાવતાં તે લોકો મહા અજ્ઞાની અને સંતાનોનાં મોટાં દુશ્મન છે. જેમ કે:—

માતા શત્રુ પિતા વૈરી येन बालो न पाठयते ।

सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये बको यथा ॥

અર્થ:—તે માતા શત્રુ અને પિતા મોટો દુશ્મન છે કે જેણે પુત્રને વિદ્યા નથી ભણાવી; કારણ કે તે પુત્ર સભાની અંદર એવો શોભે છે, કે જેવો હંસની સભામાં બગલો શોભે છે. મહા શોકની વાત છે કે આજકાલના ધનવાન લોકોનું એમ કહેવું છે કે, ભાઈ અમારી પાસે ધન ધણુંજ છે. શું વિદ્યા ભણાવી અમારે નોકરી કરાવવી છે? તે બિચારા એમજ સમજે છે કે,—વિદ્યામાત્ર નોકરીને માટેજ ભણાવવામાં આવે છે. પણ એમ નથી જાણતા કે વિદ્યા એ એક જ્ઞાનનો મહાન ઉદ્દિષ્ટિ છે. અને વિદ્યા વિનાનો માણસ કશું સમાન છે. પશુ ધનના આનંદને નથી જાણતો. વાંદરાના ગળામાં મોતીની માળા નાંખે તો તેનો મર્મ તે શું

સંજ્ઞા શે ? ખલકે ભૂમિને ફેંકી દેશે, તેમજ જે ભોંકેની પાસે માત્ર ધન છે, પણ વિદ્યા નથી, તેને તેના-ધનના ઉપયોગને સારી રીતે સમજી શકતો નથી. અને તે વિદ્યા અને જ્ઞાનરૂપી અંકુશ રહિત ઇંદ્રિયોને કાબુમાં રાખી ન શકવાથી ખુરી સંગતિથી ધનને પાયમાલ-નાશ કરવા ચૂકી નથી. અનેક ધૂતો કેમકે શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓને ખુરી સંગત અને ખુરી દેવોમાં ફસાવવાની કોશીશ કરી તેમની પાસેથી ધન હુપ્પાના પ્રયત્નો કરે છે. સેંકડો શ્રીમંતોનાં આવી રીતે પાયમાલ થઈ ગયાં અને થતાં જાય છે.

કુસંગત અને વિષયોથી ખચવા માટે વિદ્યાનીજ આવશ્યકતા છે. જેની પાસે વિદ્યારૂપી હથિયાર છે તે ખુરી સંગતિથી ખચવા સમર્થ છે. અને ધનનું યથાર્થ પાલન કરવા શક્તિવાન થઈ શકે છે. વળી વિદ્યારૂપી સાધનથી ધનનો સદ્ ઉપયોગ થઈ શકે છે, અને નિત્ય તેમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે. વિદ્વાન માણસ પોતાનું જીવન આનંદ સાથે વ્યતિત કરતાં યશનો ભાગી બને છે. કદાપિ તેની પાસેથી ધન આલ્યું જાય, તો ફરીને પણ મેળવવા તે સમર્થ છે. કેમકે વિદ્યાની આગળ લક્ષ્મી દાસ સમાન છે. વિદ્વાન માણસ ઉત્તમ સુખનો ભોક્તા થઈ શકે છે. સંસાર આનંદથી વ્યતિત કરે છે, અને અન્ય મનુષ્યોને પણ તે આનંદદાયક અને સુખકર થઈ શકે છે. પણ જે અજ્ઞાની-વિદ્યારહિત મનુષ્ય પાસેથી ધન આલ્યું જાય ત્યારે તેની દુર્દશા થવાથી તેનો આખર મૃત્યુ શિવાય અન્ય ઈલાજ રહેતો નથી. તેટલા માટે સમજી માણસે ગમે તેટલું ધન છતાં પોતાના સંતા-

નોને વિદ્યા અવશ્ય લેણાવવી. બદ્ધે સંતાન માટે ધન એકત્ર કરવા કરતાં તેમને વિદ્યા અને સદાચારી બનાવવાની લાભ-ગણી વંધારે આવશ્યકતા છે. જે લોકો ધનના ભરોસા પર સંતાનોને મૂર્ખ રાખે છે, તેઓ પોતેજ તે મૂર્ખ સંતાનોથી દુઃખી થાય છે.

અજાતમૃત મૂર્ખાનાં ।

અર્થ:—દુઃખ દેવાવાળી સંવૃત્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. એક (અજાત) જે ઉત્પન્ન થતી નથી. બીજી (મૃત) જે ઉત્પન્ન થઈને મરી જાય. ત્રીજી મૂર્ખ. આ ત્રણેમાં પ્રથમ તો સારી છે, કેમકે તે માતા પિતાને થોડું દુઃખ આપે છે, પણ ત્રીજી જે મૂર્ખ તેતો માતા પિતાને મહાન કષ્ટ-દાયક છે. મૂર્ખ પુત્રો માતા પિતાને સદા દુઃખી રાખે છે, તેમના આત્માને સતાવે છે. તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરતો નથી. ધનને વ્યર્થ ગુમાવે છે. કુસંગતમાં પડે છે. ધનને વ્યર્થ ખોઈ નાંખે છે. પોતાનો સમય વ્યર્થ ગુમાવે છે. માતા પિતાની સેવા કરતો નથી. માતા પિતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં, મૂર્ખ સંતાનોથી મહા દાણુ દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. તે માટે સંતાનને મૂર્ખ રાખ્યા કરતાં સંતાન થાયજ નહિ, તે હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે.

વરં ગર્ભ સ્ત્રાવો ।

અર્થ:—ગર્ભનું પડી જવું સાફ છે ઋતુકાલમાં સ્ત્રી પાસે ન જવું સાફ, પુત્રનું ઉત્પન્ન થતાં મરી જવું સાફ, કન્યા ઉત્પન્ન થવી સારી, સ્ત્રી વંધ્ય રહી જાય તે સારી, પણ ગમે તેવો સુંદર અને મજાનું હોવા છતાં મૂર્ખ પુત્ર સારો

નહિ જે વિદ્યાથી મનુષ્યો, ધર્મ, અર્થ, કાંમ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા શક્તિમાન થઈ શકે છે, તે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી પ્રત્યેક મનુષ્યો માટે અત્યંત આવશ્યક છે. વિદ્યા પ્રત્યક્ષ કાંમધેનુ છે. તેની પ્રાપ્તિ કરનાર મનુષ્ય સર્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સ્વર્ગની ત્રીણ વસ્તુ ઉપર વર્ણવેલી આ “વિદ્યા” જ છે.

૧ હવે સ્વર્ગમાં ત્રીણ વસ્તુ હંસ છે, હંસ શું છે? હંસ એક પ્રકારનું પાણી છે જેમાં દૂધ અને પાણી પથકે કરવાનો ગુણ છે. દૂધ અને પાણી એક કરીને તેમ હંસની ચાંચને રાખીએ તો તે બંને અલગ થઈ જાય છે. આ ગુણ હંસથી કદી અલગ રહી શકતો નથી, મહારાજ હંસ હંસિએ કહ્યું છે કે:—

અમ્મોજિનીવન ।

અર્થ:—યદિ પ્રહ્મા સ્વયમ્ જે હંસપર નારાજ થઈ જાય તો હંસનું શું બુઝ કરી શકે છે! કરી શકે છે તો એટલું જ કે, જે તળાવમાં તે રહે છે તે તળાવમાં કમળોને સુકવી નાખશે. જે તેથી વધારે બુઝ કરી શકે છે તો એટલું જ કે, તળાવનું પાણી સૂકવી નાંખશે; પરંતુ દૂધ અને પાણીને અલગ કરવાની જે અદ્ભુત શક્તિ હંસમાં છે, તેને તો પ્રહ્મા પણ અલગ કરી શકતા નથી. હવે આ આશ્ચર્યજનક શક્તિ ધરાવવાવાળો હંસ, તે શું છે, તે આપને બતાવવું આવશ્યક છે. માન્યવરો હંસ કોઈ પક્ષી નહિ પણ આ મનુષ્ય જ છે. અને દૂધ પાણીને અલગ કરવાની જે શક્તિ તે સત્ય અને અસત્યને છાંડવાની જ શક્તિ સમજશો.

મનુષ્ય જે વિદ્યા અને વિવેકથી તે સજ્જિતને ધારણ કરી લે
 'હો તે મનુષ્ય અરેખર હંસ માફક શક્તિવાન છે. અરે !
 હંસ તો શું, પણ તે પરમહંસ પણ થઈ શકે છે. કેમકે
 'હસ્તીમાં હંસે' જે પરમાત્મા સૂઝી પહોંચી શકે તે.
 પરમહંસ બન્યો. કાણે કે તે પરમહંસમાં પ્રકૃતિ અને
 પરમાત્માને અલગ અલગ કરી સૌજ સાફ બતાવી દેવાની
 શક્તિ હોય છે. હંસે કાજમે માછલાની માફક પાણીમાં
 પોતે ડૂબી જતા નથી, પણ પાણીની ઉપર હમેશાં તર્યા
 કરે છે, તેમજ અરેખર હંસ થવાની ઇચ્છા રાખનારા
 બ્રાહ્મણો, આ સંસારમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ,
 મત્સર આદિમાં લુપ્ત ન થતાં તે શત્રુઓને હણી, હંસની
 માફક સંસારમાં રહ્યા છતાં, સંસારથી અલગ રહ્યા. સ્વર્ગ
 પ્રાપ્તિનું ત્રીજું વસ્તુ જે હંસ તે ઉપર વર્ણવ્યા મુજબ
 આજ હંસ સમજશો.

ચોથો પદાર્થ સ્વર્ગમાં જે અમૃત બનાવવામાં આવેલ
 છે તે એવી વસ્તુ છે કે, જેના પીવાથી માણસ અમર થઈ
 જાય છે. તે અમૃત આ સંસારમાં શું છે ! ટિમેટ કે અન્ય
 કોઈ સ્થળે એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેના પીવાથી માણસો
 અમર થઈ શકે ! બાકી માન સરોવરનું જળ ઘણુંએ મીઠું
 છે. માણસની આરોગ્યતાને તે અવશ્ય ઠીક રાખે છે. ઘણી
 ઘણી કઠણ બિમારીઓ પણ તેથી ચાલી જાય છે. ઇત્યાદિ
 અનેક ગુણો તે (ટિમેટના) મુનસરોવરમાં છે. પણ હું
 તેજ અમૃતને બતાવું છું. કે જેના પીવાથી માણસ અવશ્ય

અમર થઈ જાય છે. તે અમૃત ચેતુર્વેદના ઠઠ માં અધ્યા-
યમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જેમકે,—

વિદ્યાં ચા વિદ્યાં

અર્થ:—વિદ્યા અને અવિદ્યા આ બે પદાર્થ સંસારમાં
છે. માણસો વિદ્યાને જાણી દુઃખોથી બચે છે. સંસારમાં
આગ્રહકાલ જેટલા વિદ્યાઓ પ્રચલિત છે, અર્થાત સામ્યસ-
વિજ્ઞાનો, ક્ષિલાસોદી, લાલંક, કેમરુ, ડાકરી સાદિ
સર્વ વિદ્યાઓને વેદમાં વિદ્યાના નામે ગણી નથી વિદ્યામાત્ર
બ્રહ્મ વિદ્યાને જ ગણવામાં આવી છે. (બ્રહ્મવિદ્યાથી સર્વ
વિદ્યાઓનું જ્ઞાન સ્વયમ્ થઈ જાય છે.) બ્રહ્મવિદ્યા જ સર્વો-
ત્તમ છે. જેમથી પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય તે જ વિદ્યા છે.
સૌસારક અન્ય વિદ્યાઓથી મનુષ્યો સંસારનાં દુઃખોથી બચે
છે. પણ બ્રહ્મવિદ્યાથી માણસ (અમૃતમ્) અમૃત અર્થાત
મોક્ષને (અસ્તુતે) પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મદ્વારા મોક્ષરૂપી અમૃ-
તને પામી પ્રાણી જન્મ મરણના દુઃખથી મુક્ત થઈ જાય
છે. ઉપનિષદોમાં પણ એમ જ આવ્યું છે.

ત્રયો ધર્મસ્ય સ્કન્ધાઃ ।

અર્થ:—ધર્મના સ્તંભ ત્રણ છે, એક યજ્ઞ, બીજું
અધ્યયન, ત્રીજું દાન. પ્રથમનું તપથી, બીજું બ્રહ્મચર્ય
ધારણ કરી આચાર્ય કુળમાં રહેવાથી સિદ્ધ થાય છે, અને
ત્રીજું અત્યંતાચાર્ય કુળમાં રહી સર્વસ્વ દાન કરવાથી સિદ્ધ
થાય છે. તે સર્વ જીવો પુણ્યાત્મા થઈ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય
છે. અને પછી બ્રહ્મદ્વારા અમૃત-મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

મિત્રો! સ્વર્ગનું એક કુળ છે. ને સ્વર્ગ કે જનના માટે અનેક માણસો ક્ષણમાં પ્રાપ્ત આપી દે છે, તે સ્વર્ગ. એક-પ્રદાપ્રસિદ્ધ છે. પ્રિય ભારત વાસીઓ! યદિ આપને સાચા સ્વર્ગની અભિલાષા છે, યદિ આપ ખરેખર સ્વર્ગને પ્રાપ્ત કરવા ચાહો છો, તો અનેક મતમતાંતરણે ખતાવેલ કલ્પિત સ્વર્ગની બંધો લોપ્તમાને ત્યાગી આ સત્ય ઉપદેશને ગ્રહણ કરો, કે જેથી આપને સત્ય સ્વર્ગ અને સત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય.

ॐ 'શાન્ત ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!!

ઓર્મ એક નમ્ર પ્રાર્થના.

એ વાત તો જગ ભરે છે કે, દેવી સગ માટે પોતાનું જીવન ન હોય, ત્યાં સુધી નિવૃત્તી થઈ જંગમમાં જોઈ શાન્તિનો શ્વાસ લેવાનો નથી. મેં પૃથ્વી પર્યટન કરવા નીકળે, તો પણ આખું પૃથ્વીનું પર્યટન જ્યારે પોતાના ઘરે આવે છે, ત્યારે જ પર્યટન પૂરું થયું માને છે. માટે દરેકને પોતાના સ્થાનની આવશ્યકતા છે. જ્યેષ્ઠ દશા અત્યારે અમદાવાદ આર્યસમાજની છે. શું ? પરમાત્મા નિવૃત્તી પુર્વક શાન્તિનો શ્વાસ લેવાનો વખત ન આપે ! અમદાવાદ જેવા ગુજરાત કાઠિઆવાડના મધ્યસ્થલમાં સમાજ મંદિરની કેટલી આવશ્યકતા છે, તેનો ખ્યાલ આર્ય લાઘવોના હૃદયમાં શું નહિ હોય ! અમદાવાદ જેવા શહેરમાં કમમાં કમ સમાજ સ્થાન માટે વીસ હજાર જેવી જુજ રકમનું મકાન પણ ન હોવું જોઈએ ?

આવાં અતિ આવશ્યક મકાનનો ખ્યાલ અમારા આર્ય-લાઘવોની શું જાણ બહાર હશે ! ના, ના, તેમ તો હોય જ નહિ. આટલું બધું દુર્લભ આર્યલાઘવોનું હોય તેમ કદાપિ માની શકાય જ નહિ. જ્યારે તેમ નહિજ મનાય તે બ્રાતાઓ ! ઉઠો જાગો ! આવા એક ગંજાવર શહેરમાં એક આર્યમંદિર બંધાવી મહર્ષિના ધાર્મિક ઉદ્દેશને પાર પાડવા કમર કસો, અને આપનો ઉદાર હાથ અમદાવાદ આર્ય-

સાચા જીવનશૈલી ગ્રંથ તરફ લાંબા સમયની કસ્ટોડિયનની
મુક્ત થાય.

સાચા જીવનશૈલી ગ્રંથ દ્વારા વિર પુરુષો આ અમારી પ્રાર્થના
પ્રાપ્ત થઈ પોતાના માનસિક વિચારને ઉત્તેજિત કરી અ
કલ્પિત ગર્ભ માટે પેતાની હેમત દર્શાવી પોતાની વીરતા
સિદ્ધ કરી આપશે.

અમદાવાદ આર્યસમાજ બીલ્ડીંગ કંપની આ
સુધામાં દાનવીર પુરુષોના ઉદાર આશ્રયથી લગભગ ૨૫૦૦ રૂ.
થયા છે. એ રૂ. હેમશને માટે ઉઘાડું છે, તે. આશા
રાખીએ છીએ કે દરેક આર્ય સાધુઓ પોતાને ત્યાં દેખ
પણ પ્રસંગે આ રૂ.ને વિશ્રમણ કરશે નહિ. ॥ ઇત્યેમ ॥

લવદીય

તા. ૩-૩-૧૩.

મોહનલાલ ત્રિભુવનદાસ.

મંત્રી આર્યસમાજ.

અમદાવાદ.

